

ДАРЪ СЛОВА.

ВЫПУСКЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

ИСКУССТВО РАЗСУЖДАТЬ. (ЛОГИКА).

Глава I. Что такое логика?

Въ одномъ изъ предыдущихъ выпусковъ нашего изданія, говоря о соотношеніи языка и мысли, мы утверждали, что «нѣтъ языка безъ разума и нѣтъ разума безъ языка». Въ этомъ выпускѣ мы выразимся нѣсколько иначе: законы языка отражаютъ законы разума, и законы разума находятся подъ сильнымъ вліяніемъ законовъ языка. Ибо нельзя думать, что гдѣ-то, съ незапамятныхъ временъ существовала наука о мышленіи, «Логика», и что исторія логики показываетъ, какими образомъ законы этой вѣчной науки постепенно раскрывались, подобно, скажемъ, законамъ математики. На самомъ дѣлѣ нѣтъ ни математики, ни логики, а есть неизмѣнныя отношенія между вещами, неизмѣнныя же познавательныя отношенія между познанимъ и вещами не существуютъ. Всѣ дѣйствительныя причины мышленія должны были развиваться, а такъ какъ было время, когда ни одинъ мозгъ на землѣ не думалъ, то причины мышленія должны были тоже имѣть начало. И какъ человѣческій языкъ есть нѣчто между-человѣческое, такъ и мышленіе есть тоже нѣчто между-человѣческое, относительное.

Думалъ человѣкъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ существуетъ. Мышленіе человѣка поднялось надъ мышленіемъ животнаго, когда онъ началъ складывать съ своей памяти, при помощи голосовыхъ знаменъ, сдѣланныя имъ наблюденія о вещахъ сходныхъ. Въ словахъ «кошотъ», «зайбрь» заключалась уже масса матеріала, надъ которымъ позднѣйшая логика могла упражняться. До образованія языка, мышленія—въ человѣческомъ смыслѣ—не было, но было мышленіе до появленія написанной на греческомъ языкѣ «Логики», и мышленіе это было ничуть не хуже того, которое займчалось по написаніи ея. Наши важнѣйшія познанія природы происходятъ именно отъ того времени, когда люди мыслили, не имѣя написанной Логики.

Исторія греческой логики до Аристотеля есть исторія риторикъ. Софисты были на практикѣ, какъ и въ теоріи, риториками. Одному изъ самыхъ знаменитыхъ среди нихъ, остроум-

ному Горгию, ничего не стоило заглавить свое сочинение: «О несуществующемъ или о призрахъ». Сократъ никогда не думалъ о логикѣ, какъ объ искусствѣ мышления, но онъ невинно и безъ заднихъ мыслей, какъ ребенокъ, притворялся непонимающимъ значенія словъ и каждый разъ спрашивалъ: что это значитъ? Въ томъ то и состояла его иронія, что онъ хорошо зналъ, что въ своемъ частномъ незнаніи онъ превосходитъ многихъ знаніе другихъ. Онъ отворачиваясь отъ субъективнаго остроумія другихъ софистовъ и при каждомъ словѣ хотѣлъ изслѣдовать, что люди при этомъ себѣ представляютъ, обращаясь такимъ образомъ отъ словъ языка къ представленіямъ.

Еще до Аристотеля различали три рода мышленія: 1) эмпирическое или доказательное, построенное на абсолютно извѣстныхъ принципахъ; это мышленіе выдвигаетъ только вѣчныя истины; 2) диалектическое мышленіе, которое исходитъ изъ мнѣнія даннаго лица и старается убѣдить только участника бесѣды; оно обнаруживаетъ только правдоподобное; 3) софистическое мышленіе, которое сознательно старается доказать неистинное. Софистика откидывается какъ злоупотребленіе логики, для аподиктики же и диалектики общимъ орудіемъ признается языкъ, — и въ этомъ весь дефектъ логики. Ибо одно и то же орудіе — языкъ — не можетъ гоняться одинъ разъ для отысканія истины, а другой — для приближенія къ ней, одинъ разъ для нахожденія въ основахъ послѣдней сущности вещей, а другой разъ только для неадекватнаго представленія. То, что теперь именуется логикой, принадлежитъ къ области мышленія диалектическаго.

Никто какъ Аристотель, такъ серьезно не относился къ спору и словамъ. Аристотель — призванный предшественникъ схоластиковъ. И онъ въ предложеніи: «изъ ничего создалъ Богъ міръ» объяснилъ бы слово «ничего» реальнымъ матеріаломъ міроизданія. Однако самъ Аристотель не считалъ свою логику руководствомъ для ускоренія мыслительнаго дѣла, чѣмъ логика признавалась тотчасъ послѣ ее основанія, да и теперь нѣрѣдко признается въ школахъ. Аристотель явно не собирался въ своей логикѣ отбѣчать на вопросъ: какъ должны мы мыслить; онъ скорѣе хотѣлъ объяснить: какъ мы мыслимъ.

Мышленіе было для него реальнымъ объектомъ изслѣдованія, и величайшей его ошибкой было то, что онъ признавалъ слова за сущности и даже видѣлъ въ выраженіяхъ, обозначающихъ его представленія и жизни духа, реальныхъ силы. Теперь мы далеко ушли отъ времени Аристотеля и даже сомнѣваемся въ возможности передачи мыслей посредствомъ языка. Теперь мы знаемъ не только, что познаніе достигается исключительно путемъ наблюденій, но и то, что всѣ слова языка суть только возникшіе изъ поэтическихъ образовъ знаки ощущеній или наблюденій. Живое слово, которое мы слышимъ, есть только зна-

моническій, воспроизводительный знакъ для нашихъ представлений. Если то же слово употребить какъ знакъ для своихъ ощущений, чужацкъ, ощущенія котораго отличаются отъ нашихъ, то мы или совсѣмъ его не поймемъ, или поймемъ ложно. Люди, знающіе нѣсколько языковъ, знаютъ по опыту, что нельзя полагаться на словоупотребленіе и дѣлать выводы изъ выраженій, принятыхъ въ томъ или другомъ языкѣ, это будетъ игра словъ, относящаяся къ области остроумія, а не науки.

Логика Аристотеля и есть такая игра словъ. Она не ведетъ и иногда не вела ни къ какимъ новымъ познаніямъ. Она устанавливаетъ методы для полученія выводовъ, правильныхъ по формѣ, подобно тому какъ математика устанавливаетъ методы для быстраго рѣшенія задачъ. И такъ какъ остроуміе въ нихъ развитое, превосходить мышленіе средняго человека, и многие еще доселѣ восторгаются постройкой фейерверкомъ логическихъ «законовъ» и умозаключеній, и кромя того въ массѣ схоластики встрѣчаются и заранья мысли, да и самая систематичность изложенія дисциплинируетъ умъ и позволяетъ легче открыть ошибку, то мы изъ и дадимъ въ этомъ выпускѣ, хотя, по настоящему, она относится къ выпуску IV, «Искусству острить».

Глава II. Законы логики.

1. Законъ тождества. $A=A$. Сократъ есть Сократъ. На всемъ протяженіи разсужденія мы подъ «Сократомъ» должны разумѣть одно и то же лицо. Это—аксіома и тутъ, повидимому, нечего доказывать, однако и этотъ основной законъ мышленія подвергается сомнѣнію въ виду того, что природа не знаетъ совершеннаго тождества двухъ предметовъ или даже одного и того же предмета въ разное время. Въ природѣ все измѣнчиво, все течетъ. Я говорю о двухъ аршинахъ известной матеріи, но въ природѣ нѣтъ такого, постоянно себѣ равнаго, предмета какъ 2 аршина данной матеріи.

Ибо я два раза покупаю въ одномъ и томъ же магазинѣ по два аршина одной и той же матеріи, и оба раза получаю вещи разной длины и разнаго содержанія, потому что желѣзный аршинъ, которымъ матерія отиравлась представляеть въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ разную длину, такъ какъ измѣняется подъ вліяніемъ температуры, да и самая матеріи можетъ быть по разнымъ неуловимымъ причинамъ натянута больше и меньше, помимо того, что матеріалъ постоянно подвергается вліянію влажности, сѣта и т. д. И даже объ одной покупкѣ я разсуждать не могу, потому что матеріи вѣчно измѣняется и принесенная домой уже отличается отъ оставшейся въ магазинѣ. И такъ какъ причинъ, вліяющихъ на измѣненіе

предмета, безчисленное множество, то нѣтъ возможности и знати какія либо поправки для восстановления тождества. Такимъ образомъ, законъ тождества, при всей его кажущейся аксиоматичности, не можетъ имѣть большого значенія для строгой логики, тѣмъ болѣе, что нѣтъ неизмѣняемыхъ принциповъ, неподдающихся точкѣ бытія, къ которымъ все можно было бы свести и которыми можно было бы все измѣрять. Въ жизни и просторѣчи мы простое сходство называемъ тождествомъ, пренебрегая мелкими различіями.

2. *Законъ противорѣчія.* А есть только А и не можетъ быть одновременно и А и не А. Въ два часа ночи со 2-го на 3-е января Ивановъ разговаривалъ въ спальномъ вагонѣ со своимъ спутникомъ Сидоровымъ; онъ его какъ разъ спросилъ, который часъ, и были они на разстояніи трехъ часовъ ѣзды отъ Петербурга, ибо выѣхали въ одиннадцать; слѣдовательно, Ивановъ не есть виновникъ убійства, совершеннаго въ это время на Невскомъ, хотя бы противъ него было сто уликъ; онъ доказалъ свое алиби (alibi). Въ геометріи часто прибѣгаютъ для доказательства къ закону противорѣчія. Нужно, напримѣръ, доказать, что всѣ прямые углы между собою равны. Допустимъ, что изъ двухъ прямыхъ угловъ, одинъ меньше другого, мы при извѣстномъ наложеніи одного на другой приходимъ къ нелѣпому выводу, что одна и та же прямая пойдетъ по двумъ направленіямъ. Это—доказательство отъ противнаго, приведеніе къ абсурду (reductio ad absurdum), доказывающее, что допущенное предположеніе нѣвѣрно.

Конечно, законъ противорѣчія имѣетъ примѣненіе только при тождествѣ понятій, т. е. когда Ивановъ, доказывающій свое алиби, тождественъ съ Ивановымъ спального вагона и когда счетъ часовъ ведется по одному и тому же меридіану и число мѣсяца—одного и того же стіла, Первоначальная формулировка закона противорѣчія такова: «противорѣчивыя утвержденія не могутъ быть обаястинны относительно одного и того же предмета въ одно и то же время въ одномъ и томъ же смыслѣ». Такъ какъ мы выше уже говорили, что тождество нѣтъ, то и законъ противорѣчія не можетъ претендовать на абсолютное значеніе.

3. *Законъ исключеннаго третьяго.* Всякая вещь есть или А или не А, она не можетъ быть что-то третье, среднее между ними. Законъ тождества требуетъ, чтобы на всемъ протяженіи нашего разсужденія мы одному и тому же предмету приписывали одни и тѣ же признаки. Законъ противорѣчія требуетъ, чтобы мы не приписывали одному и тому же предмету и не отрицали у него одновременно одного и того же признака. Законъ исключеннаго третьяго требуетъ, чтобы мы неопредѣленно или приписывали или отрицали данный признакъ у предмета: онъ или тутъ или не тутъ, или былъ, или не былъ. Не трудно

видѣть, что мы со всѣми этими законами логики толчемся на одномъ мѣстѣ, нисколько не подвигаясь впередъ: если А есть А, то оно не можетъ быть ни чѣмъ нибудь другимъ, ни чѣмъ нибудь третьимъ. Нѣкоторые логики отрицаютъ необходимость третьяго закона. Они говорятъ: по закону противорѣчія вещь не можетъ быть одновременно въ А и въ не-А, следовательно, весь міръ дѣлится на двѣ неравные части: А и не-А. Въ какой нибудь изъ этихъ частей данная вещь и находится, и ни въ какомъ другомъ мѣстѣ, напримѣръ въ В, мыслить ее нельзя, потому что В входитъ въ понятіе не-А.

Когда мы говорили о недостаткахъ логическихъ законовъ, мы не принимали во вниманіе дефектовъ языка, словеснаго выраженія мыслей, а между тѣмъ языкъ, съ которымъ логика только и имѣетъ дѣло, есть самый непринимчивый врагъ всякихъ логическихъ законовъ. Мы можемъ, не нарушая логики, на одинъ и тотъ же вопросъ въ одно и то же время отвѣтить и да и нѣтъ. «Довольны ли вы своей поѣздкой? Хорошо ли я поступилъ? Правильно ли онъ передалъ?»—И да и нѣтъ». Это оттого, что самый вопросъ не логиченъ, что понятіа «поѣздка», «поступокъ», «рѣчь» заключаютъ въ себѣ разные элементы, требующіе разныхъ отвѣтовъ, а только случайно объединенные однимъ общимъ словомъ. Кромѣ того самаго слова языка часто имѣютъ относительный смыслъ въ зависимости отъ среды, времени, лица и другихъ причинъ: человекъ «богатый» въ деревнѣ можетъ обзавестись сущимъ бѣднякомъ въ столичной обстановкѣ; «ученый» оріенталистъ можетъ быть «неученъ» въ химіи; когда мы говоримъ: «это не очень умный человекъ», то мы въ сущности хотимъ сказать: «глупый человекъ», и такъ насъ понимаютъ; выраженія «мошенникъ», «шельма», «подлецъ» употребляются разными людьми въ разномъ смыслѣ, наконецъ, многія слова имѣютъ прямо нѣсколько значеній, иногда сливающихся въ нашемъ сознаніи,—и все это крайне затрудняетъ примѣненіе логическихъ законовъ и обобщиваетъ ихъ значеніе.

4. *Законоу догматическаго осмисленія.* Каждая мысль должна имѣть свое основаніе, ни одна не можетъ обойтись безъ связи съ другими, которыя ее логически обосновываютъ. Этотъ законъ, сформулированный уже послѣ Аристотеля, заключаетъ въ себѣ весьма здравую мысль. Примѣненіе этого закона придаетъ столь стройный и пріятельскій характеръ геометріи, въ которой одно положеніе логически выводится изъ другого, а въ основаніи лежатъ нѣсколько неизменныхъ аксіомъ, принимаемыхъ разумомъ по необходимости. Менѣе примѣнимъ этотъ законъ къ самой логикѣ, которая такихъ аксіомъ не имѣетъ и поэтому принуждена довольствоваться основаніями недостаточными и оставаться въ формальныхъ предѣлахъ. Однако и въ этихъ предѣлахъ законъ этотъ довольно важенъ. Такъ называемая, формальная логика, о которой говоритъ Тургеневъ и есть

классическій образец нарушенія закона достаточнаго основанія. «Какая разница между ошибкою нашего брата и ошибкою женщины? Вотъ какая: мужчина можетъ, напримѣръ, сказать, что дважды два не четыре, а пять или три съ половиною; а женщина скажетъ, что дважды два—стеариновая свѣчка».

У Гоголя примѣръ такого нарушенія закона достаточнаго основанія имѣетъ въ разговорѣ дамы просто пріятной съ дамой пріятной во всѣхъ отношеніяхъ. Дамы обсуждали вопросъ о распространеніи слухъ, что Чичиковъ скупаетъ мертвыя души.

«Это однако жъ странно, сказала во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама: что бы такое могли значить эти мертвыя души? Я, признаюсь, тутъ ровно ничего не понимаю. Вотъ уже во второй разъ и все слышу про эти мертвыя души, а мнѣ мой еще говорить, что Ноздревъ вретъ: что нибудь, вѣрно же, есть».

— Но представьте же, Анна Григорьевна, каково мое было положеніе, когда я услышала это.

— Но только, воля ваша, здѣсь не мертвыя души, здѣсь скрывается что то другое.

— Я, признаюсь, тоже,—произнесла не безъ удивленія просто пріятная дама и почувствовала тутъ же сильное желаніе узнать, что бы такое могло здѣсь скрываться. Она даже произнесла съ разстановкой: А что жъ, вы полагаете, здѣсь скрывается?

— Ну какъ вы думаете?

— Какъ я думаю? Я, признаюсь, совершенно потеряна.

— Но однако жъ и вы все хотѣла знать, какія наши на счетъ этого мысли?

Но пріятная дама ничего не нашлась сказать.

— Ну слушайте же, что такое эти мертвыя души,—сказала дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ, и гостя при такихъ словахъ вся обратилась въ слухъ: уши ея вытянулись сами собою...

— Мертвыя души...—произнесла во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама.

— Что, что?—поднятила гостя все въ волненіи.

— Мертвыя души...

— Ахъ, говорите ради Бога!

— Это просто выдуманно только для прикрытія, а дѣло вотъ въ чемъ: онъ хочетъ увести губернаторскую дочку.—

Это заключеніе, точно, было никакъ не ожиданно и во всѣхъ отношеніяхъ необыкновенно. Пріятная дама, услышавъ это, такъ и окаменѣла на мѣстѣ, поблѣднѣла какъ смерть и точно острепыхала не на шутку. — Ахъ, Боже мой, вскрикнула она, всплеснула руками: уже этого и бы никакъ не могла предполагать.

— А я, признаюсь, какъ только вы открыли ротъ, я уже схватила въ чемъ дѣло,—отвѣчала дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ.

Глава III. Логическіе выводы.

Работа мысли состоитъ не столько въ воспріятіи слышаннаго, сколько въ образованіи выводовъ изъ слышаннаго и видѣннаго. Какъ при рѣшеніи математической задачи мы по нѣсколькимъ даннымъ находимъ новое, такъ и въ мышленіи задача состоитъ въ томъ, чтобы по нѣкоторымъ даннымъ о предметѣ познать весь предметъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя стороны его, остающіяся для насъ закрытыми. Опытъ учитъ насъ, что въ мірѣ все между собою связано, все существующее и совершающееся подчинено неизмѣннымъ законамъ, ничто не существуетъ обособленно и самостоятельно. Это и даетъ намъ возможность по извѣстнымъ даннымъ заключать о неизвѣстномъ. Логика знаетъ и разбираетъ три способа умозаключенія: *дедукцію*, *индукцію* и *аналогію*.

Дедукція (*deductio* — выводъ) заключаетъ обыкновенно отъ общаго къ частному. Всѣ люди смертны; Сократъ—человѣкъ; слѣдовательно, Сократъ смертенъ. Выводъ совершенно явренъ и вытекаетъ изъ перваго положенія съ логической необходимостью, но онъ не только не расширилъ нашихъ познаній, а еще сузилъ ихъ: далъ меньше, чѣмъ мы уже знаемъ: мы знаемъ, что всѣ люди смертны, слѣдовательно, въ томъ числѣ и Сократъ, а онъ указываетъ намъ только, что Сократъ смертенъ.

Если бы дедукція исходила только отъ общаго къ частному то она была бы чистой схоластикой, можетъ быть, полезной для слабой памяти умственно отсталаго человѣка, но для науки никакого значенія не имѣющей.

Однако нѣкоторые логики указываютъ, что дедукція можетъ восходить и отъ частнаго къ общему, и тогда она значительно расширяетъ наши познанія.

Такъ, въ геометріи доказывается (изъ теоріи параллельныхъ линій), что сумма угловъ треугольника равняется двумъ прямымъ, а такъ какъ каждый многоугольникъ можетъ быть разбитъ діагоналями, проведенными изъ одной его вершины, на треугольники, и число послѣднихъ равняется числу сторонъ безъ двухъ, то сумма угловъ всякаго многоугольника будетъ равняться $2d$ ($n-2$). Эта формула общіе формулы для суммы угловъ треугольника, который рассматривается только какъ частный случай многоугольника. Также и въ другихъ геометрическихъ теоремахъ мы замѣчаемъ этотъ процессъ обобщенія какого-либо закона путемъ дедукціи: сначала изучается частный случай, и затѣмъ всѣ случаи сводятся къ этому и получается новый болѣе широкій законъ. Въ этомъ и заключается прогрессъ всякой науки, и геометріи и алгебры и физики и химіи: то, что раньше измѣрялось эмпирически, на

опытъ, каждаго разъ повторяющаго, то теперь благодаря общему закону совершается путемъ простѣйшаго вычисленія.

Индукція (inductio—наведение) восходитъ отъ частнаго случая къ общему закону. Известный признакъ усматривается у всѣхъ особей какого-либо класса и затѣмъ дѣлается заключеніе, что весь классъ обладаетъ этимъ признакомъ. Если бы данный признакъ оказывался у всѣхъ безъ исключенія особей данного класса, то тутъ никакого вывода бы не было, это было бы просто констатированіе факта, но этого обыкновенно не бываетъ, и по индукціи умозаключеніе строится такъ: если всякій разъ, когда происходило ^{наблюденіе} ~~наблюденіе~~ при известныхъ условіяхъ, происходило известное явленіе, то оно при тѣхъ же условіяхъ происходитъ всегда. На индукціи основано громадное большинство законовъ физики. Такъ, изъ того факта, что всякій разъ, какъ тѣла погружались въ воду, они теряли въ своемъ вѣсѣ столько, сколько вѣсиль вытѣсненная ими вода, Архимедъ построилъ свой известный законъ. Легко вѣдѣть, что умозаключенія, построенныя способомъ индуктивнымъ, расширяютъ наши познанія, но зато не имѣютъ того принудительнаго для нашего разума характера, какой имѣютъ умозаключенія дедуктивныя: что выигрывается въ плодотворности, то проигрывается въ достовѣрности.

Гипотезы (предположенія) являются постояннымъ продуктомъ индукціи: мыслитель во всѣхъ известныхъ ему случаяхъ замѣчаетъ связь между двумя явленіями и строитъ предположеніе, что эта связь постоянна, послѣ чего идетъ дальше и отыскиваетъ въ окружающей дѣйствительности вѣроятную причину этихъ явленій, и такимъ образомъ создается гипотеза: затѣмъ производятся наблюденія и опыты, и гипотеза или подтверждается или отрицается. Такимъ путемъ развивались всѣ науки. Сначала индуктивнымъ способомъ доходили до известныхъ гипотезъ, гипотезы подтверждались рядомъ наблюденій и опытовъ, устанавливался законъ и изъ него дѣлались известные выводы способомъ дедуктивнымъ.

Аналогія исходитъ изъ подобія явленій: если одинъ предметъ подобенъ другому во многихъ известныхъ намъ свойствахъ, то предполагается, что онъ подобенъ ему и въ свойствахъ намъ неизвѣстныхъ. Приводить такой примѣръ аналогіи. Зоологъ нашелъ челюсть неизвѣстнаго животнаго. Онъ по строенію челюсти и зубовъ опредѣляетъ, какого рода пищу и въ какомъ количествѣ употребляетъ это животное, а затѣмъ возстанавливаетъ строеніе желудка, всего кишечника и другихъ органовъ этого животнаго. Легко понять, что его выводъ будетъ лишь вѣроятенъ, такъ какъ нельзя выразить математически точно отношеніе между челюстью и желудкомъ животнаго, а также между желудкомъ и другими органами его, но въ математич. способъ, аналогія даетъ выводы совершенно точные. Такъ, въ

геометрих теорія подобныхъ фигуръ и тѣмъ даетъ весьма важные результаты. Многие ученые считаютъ аналогію плоскихъ руководителемъ въ явленіяхъ органическаго и социальнаго міра, такъ какъ понятіе сходства тутъ слишкомъ субъективно.

Глава IV. Силлогизмъ.

Силлогизмъ есть такое сочетаніе трехъ сужденій, гдѣ третье вытекаетъ съ необходимостью изъ первыхъ двухъ. Третье сужденіе называется «заключеніемъ силлогизма», а первые два— «посылками». Въ силлогизмѣ должно быть не больше и не меньше трехъ понятій. Такъ въ силлогизмѣ: «всѣ люди смертны, Сократъ человѣкъ», имѣемъ три сужденія и три понятія: люди, смертность, Сократъ. Если бы было четыре понятія, напримѣръ, люди смертны, Сократъ мудръ, то изъ нихъ никакого вывода сдѣлать нельзя было бы. Если посылки силлогизма заключаютъ въ себѣ только два понятія, то онѣ тождественны, и никакого вывода не даютъ. Чтобы изъ двухъ сужденій можно было вывести третье, надо чтобы они имѣли три понятія, т. е. чтобы одно повторилось въ обоихъ сужденіяхъ; при помощи этого третьяго понятія устанавливается связь между двумя первыми, которая и образуетъ заключеніе силлогизма. Это понятіе называется «среднимъ терминомъ». То понятіе, которое въ заключеніи является сказуемымъ, называется «большимъ терминомъ», а то, которое является подлежащимъ, называется «меньшимъ терминомъ». Посылка съ большимъ терминомъ называется «большая», а съ меньшимъ—«меньшая». Сужденія бываютъ: «общеутвердительныя», когда дѣлается утвержденіе о всѣхъ случаяхъ извѣстнаго рода, «частноутвердительныя», когда утвержденіе касается только нѣкоторыхъ случаевъ, «общеотрицательныя» и «частноотрицательныя». Въ средіихъ зѣна придумали для всѣхъ этихъ родовъ сужденій буквенныя обозначенія: А и I—для сужденій утвердительныхъ (это первая гласная буквы слова affirmo—«утверждаю») Е и О для сужденій отрицательныхъ (отъ слова nego—«отрицаю»). Ясно, что когда отношеніе понятій къ среднему термину отрицательное, то никакого вывода сдѣлать нельзя. «Собака не человѣкъ, зѣбра не человѣкъ». Взаимотношеніе между собакой и зѣброю остается неопредѣленнымъ. Тутъ средній терминъ въ обоихъ посылкахъ сказуемое. Но можно придумать такіа два сужденія, гдѣ средній терминъ будетъ въ первой подлежащимъ, а во второй сказуемымъ: «Люди не ангелы, обезьяны—не люди»: тутъ также никакого вывода сдѣлать нельзя. Равнымъ образомъ, нельзя будетъ сдѣлать вывода изъ двухъ общеотрицательныхъ сужденій (т. е. типа Е), если средній терминъ будетъ въ обоихъ посылкахъ подлежащимъ или въ первой сказуемымъ, а во второй подлежащимъ. Не получится никакого вывода и въ томъ случаѣ, если будемъ брать сужденія типа О. Изъ того, что «нѣ-

которые люди скупы, а некоторые люди—ген[и], никакого заключения построить нельзя. Вообще доказано, что не дают никакого вывода сочетания суждений типа E и E , E и O , I и I , I и O . Для получения вывода требуется, чтобы по крайней мере одна посылка была общей и одна была утвердительной, потому что из двух отрицательных и из двух частных не следует никакого вывода.

Если четыре типа суждений мы будем соединять по два (на первом месте считается посылка большая, а на втором месте меньшая), то получимъ шестнадцать возможных комбинацій:

AA,	EA,	IA,	OA
AE,	EE,	IE,	OE
AI,	EI,	II,	OI
AO,	EO,	IO,	OO.

Средний терминъ обозначается у логиковъ буквою M (*medius*—средній); то понятие, которое въ заключеніи становится связаннымъ обозначается буквою P (*praedicatum*), то, которое въ заключеніи является подлежащимъ, обозначается буквою S (*subiectum*). Согласно съ разнымъ положеніемъ среднего термина различаютъ четыре фигуры силлогизма:

MP	PM	MP	PM
SM	SM	MS	MS

Первая фигура. Мы видели, что изъ 16 комбинацій посылокъ восемь совсѣмъ невозможны, но изъ оставшихся восьми въ первой фигурѣ невозможны еще тѣ, гдѣ большая посылка есть сужденіе частное, а меньшая сужденіе отрицательное, т. е. невозможны комбинаціи IA , OA , AE и AO . Остаются, такимъ образомъ, только четыре комбинаціи AA , EA , AI и EI . Въ средніе вѣка дали этимъ комбинаціямъ названія: *Barbara*, *Celarent*, *Darii* и *Ferio* *).

*) Для болѣе легкаго запоминанія всѣхъ возможныхъ комбинацій, производимъ изъ среднихъ именъ довольно остроумное стихотвореніе, состоящее изъ пяти гекзаметровъ, показывающее, и сколько модусовъ, т. е. комбинацій посылокъ возможно отъ каждой фигуры, и каковъ она, и каковы умозаключенія, и какъ доказываются истинность силлогизма. Вотъ оно:

Barbara, Celarent, Darii, Ferioque prioris;
Cesare, Camestres, Festino, Baroko, secundae;
Tertia, Darapti, Disamis, Datisi, Felapton,
Bokardo, Ferisque habet; quarta insuper addit
Bramantip, Camenes, Dimaris (sunt: Bamasis, Calemes, Dimasis),
Fesapo, Fresison.

(т. е. отъ первой фигуры prioris: *Barbara*, *Celarent*, *Darii* и *Ferio*; отъ второй: *Cesare*, *Camestres*, *Festino* и *Baroko*; третья есть *Darapti*, *Disamis*, *Datisi*, *Felapton*, *Bokardo* и *Feriso*; четвертая къ этому прибавляется: *Bramantip*, *Camenes*, *Dimaris*, *Fesapo*, *Fresison*. Три гласныя каждого слова обозначаютъ характеръ большей посылки, меньшей посылки и заключенія (A , I , E или O); первая согласная (B , C , D или F) показываетъ, къ какому модусу первой фигуры принадлежитъ данный силлогизмъ; буквы a , m , p и k показываютъ, какъ она приводится; буквы d , i , n , t и s значенія не имеютъ и поставлены только для разбора.

Barbans. Всѣ люди ошибаются, ученые—люди, следовательно, учёные ошибаются. Иванъ побѣждаетъ тебя, я побѣждаю Ивана, тѣмъ болѣе побѣждаю тебя (а *barbier*!).

Celaient. Цѣлѣныя расы не цивилизованы, индусы принадлежать къ одной изъ цѣлѣныхъ расъ, следовательно, индусы не цивилизованы.

Darri. Грибы суть растенія, нѣкоторые яды суть грибы, следовательно, нѣкоторые яды суть растенія.

Petit. Грѣхи не позволительны, нѣкоторые поступки—грѣхи, следовательно, нѣкоторые поступки не позволительны.

Вторая фигура. Кромѣ восьми невозможныхъ вообще комбинацій въ этой фигурѣ недопустимы комбинаціи, въ которыхъ большая посылка—частная или общетвердительная. Остаются четыре комбинаціи, обозначаемыя словами: *Cesare*, *Camestres*, *Festino*, *Baroko*. Заключенія во всѣхъ комбинаціяхъ этой фигуры—отрицательныя.

Cesare. Поступки, совершенныя въ состояніи аффекта, не могутъ быть названы обдуманными, добродѣтели—обдуманными, следовательно, добродѣтели не аффекты.

Camestres. Всѣ исповѣдующіе еврейство принадлежать къ бѣлой расѣ, изъ негровъ же никто къ этой расѣ не принадлежитъ, следовательно, ни одинъ негръ не исповѣдуетъ еврейства.

Festino. Честолобцы не лѣныи, нѣкоторые богачи лѣныи, следовательно, не всѣ богачи честолобныи.

Baroko. Гордецы—плохіе товарищи, нѣкоторыхъ изъ учениковъ нельзя назвать плохими товарищами, следовательно, нѣкоторые ученики не горды.

Буква С въ началѣ названій *Cesare* и *Camestres* показываетъ, что эти силлогизмы можно для проверки привести къ типу *Celaient* первой фигуры, а именно въ модусѣ *Cesare* просто обратимъ первую посылку (на это указываетъ в^{*)} послѣ е), а въ модусѣ *Camestres* перемѣстимъ посылки (на это указываетъ буква и^{*)} и обратимъ меньшую посылку (какъ показывается к послѣ второго е). Совершивъ предписанныя манипуляціи, получимъ: «Обдуманные поступки нельзя назвать совершенными въ состояніи аффекта, добродѣтели—обдуманными, следовательно, добродѣтели не аффекты». «Ни одинъ бѣлый не принадлежитъ къ неграмъ, всѣ исповѣдующіе еврейство—бѣлы, следовательно, никто изъ исповѣдующихъ еврейство не принадлежитъ къ неграмъ».

Въ модусѣ *Festino* путемъ простаго обращенія первой по-

^{*)} S—это первая буква слова *simplex* („простой“) подразумѣвается *conversione* („обращеніе“); „просто обращеніе“ подразумѣвается: вѣдѣте „ли одно Р не содержится въ М“, ставится „ли одно М не содержится въ Р“.

^{*)} И показываетъ — *permutatio praemissarum* („перемѣщеніе посылокъ“).

сылки получаемъ *Ferio*: «Лѣнтяи не честолюбивы, нѣкоторые богачи лѣнтяи, следовательно, не всѣ богачи честолюбивы».

Baroko приводится къ *Barbata*, причѣмъ к указывають, что оспаривающіе выводъ приводятъ къ абсурду (*contradictio—propositio*); кто оспариваетъ правильность вывода, что «нѣкоторые ученики не горды», долженъ допустить, что всѣ ученики горды», и соединяя это утвержденіе съ первой посылкой, получаемъ *Barbata*: «Гордецы плохіе товарищи, всѣ ученики горды, следовательно, всѣ они—плохіе товарищи», что противорѣчитъ чуждой послылкѣ.

Третья фигура. Тутъ меньшая посылка не можетъ быть отрицательной, такъ что имѣемъ шесть модусовъ.

Darii. «Киты—животныя млекопитающія, киты—морскія животныя, следовательно, нѣкоторыя морскія животныя—млекопитающія». Приводится къ *Darii*: «Киты—млекопитающія, къ морскимъ животнымъ принадлежатъ киты *), следовательно, нѣкоторыя морскія животныя—млекопитающія».

Falarion. «Кенгуру не водятся въ Россіи, кенгуру—животныя млекопитающія, следовательно, нѣкоторыя млекопитающія не водятся въ Россіи». Приводится съ ограничительнымъ обращеніемъ второй посылки къ модусу *Ferio*: «Кенгуру не водятся въ Россіи, къ млекопитающимъ принадлежатъ кенгуру, следовательно, нѣкоторыя млекопитающія не водятся въ Россіи».

Disantia. Нѣкоторыя рыбы летаютъ, рыбы живутъ въ водѣ, следовательно, нѣкоторыя существа, живущія въ водѣ, летаютъ.

Disis. Всѣ борзашіе за освобожденіе негровъ дѣлали слабое дѣло; нѣкоторые изъ нихъ дѣйствовали по самокорыстнымъ расчетамъ, следовательно, нѣкоторые, дѣйствовавшіе по самокорыстнымъ расчетамъ, дѣлали слабое дѣло.

Polarda. Нѣкоторые монахи не исполняютъ требованій самой элементарной нравственности, всѣ монахи общали исполненіе самыхъ высокихъ нравственныхъ требованій, следовательно, нѣкоторые, общавшіе исполненіе самыхъ высокихъ нравственныхъ требованій, не исполняютъ требованій самой элементарной нравственности.

Barbia. Ни одинъ человѣкъ не прожилъ жизнь безгрѣшно, нѣкоторые люди достигали святости, следовательно, нѣкоторые святыи не прожили жизнь безгрѣшно.

Четвертая фигура. Положеніе среднего термина требуетъ, чтобы ни одна посылка не принадлежала къ типу О, а при большей посылкѣ типа А меньшая не можетъ быть типа І. Такъ что остается пять модусовъ.

Barbaniar (или *Barbaniis*). Шерстяныя одежды поддерживаютъ тепло въ тѣлѣ; предметы, поддерживающіе тепло, дурные про-

* На обращеніе съ ограничительнъ и указывають буква *p* (*per associandum* для большей ясности) модусъ бы сдѣланъ: «нѣкоторыя морскія животныя—киты».

водники тапла; следовательно, некоторые дурные проводники суть одежды изъ шерсти.

Самара (или: *Саламга*). Истинный христианинъ прощаетъ своихъ враговъ; прощающій своихъ враговъ не вредитъ имъ; следовательно, кто вредитъ своимъ врагамъ, тотъ—не истинный христианинъ.

Вимарія (или: *Виматія*). Приятное иногда предосудительно, а предосудительное всегда вредно; следовательно, вредное иногда приятно.

Амало. Сиренные не высоконѣрны, а все высоконѣрные—глупы; следовательно, некоторые глупцы нескромны.

Ермилон. Лицо не есть вещь, некоторые вещи драгоценны, следовательно, ничто драгоценное не есть лицо.

Разсмотрѣніе всѣхъ этихъ силлогизмовъ показываетъ, что только первая фигура нѣсколько приближается къ обычному здравому мышленію (недаромъ все остальное приводится къ ней), но и она неестественна, ибо страшно упрощаетъ дѣло. представая сужденіе состоящимъ только изъ подлежащаго и сказуемаго, и притомъ сличкомъ много считается съ грамматическими построениями, тогда какъ грамматическое подлежащее часто не совпадаетъ съ настоящимъ, а грамматическое отрицаніе—часто замаскированное утвержденіе и наоборотъ.

Глава V. Софизмы.

Конечно, силлогизмъ есть только простѣйшій элементъ мысли, въ тому еще часто сокращаемый (путемъ опущенія той или другой мысли) или сжимаемый; въ нашихъ рассужденіяхъ, даже самыхъ простыхъ, силлогизмы обыкновенно вступаютъ въ соединеніе, заключеніе одного силлогизма является посылкою для другого, и получается цѣлая цѣпь силлогизмовъ, раскрытіе которой иногда чрезвычайно затруднительно. Позволительно сомнѣваться, чтобы процессъ мысли дѣйствительно совершался подобнымъ образомъ, во всякомъ случаѣ Аристотелева теорія силлогизмовъ есть одна изъ наиболѣе замѣчательныхъ, хотя и безплодныхъ, попытокъ прокинуть въ неизсчисляемые тайники нашей души, попытки, остающихся далеко за собой подобный же попытки индійскихъ и египетскихъ мудрецовъ, работы которыхъ, еще болѣе безплодные, можетъ быть, и назвали греческаго философа на мысль объ этой теоріи. Но слишкомъ равностороннее углубленіе въ эту теорію, какъ и во всякую схоластику, таитъ въ себѣ большую опасность: мысль сосредоточивается на формѣ, не считается съ содержаніемъ, а такъ какъ слово чрезвычайно обманчиво можно сказать, всегда обманчиво, то неизбѣжно попадаетъ въ противорѣчіе съ дѣйствительностью. Отсюда—множество софизмовъ, придуманныхъ додумными людьми и болѣею частью основанныхъ на несовершенствѣ словеснаго выраженія мыслей.

Вотъ нѣсколько наиболѣе знаменитыхъ софизмовъ, которымъ уже больше 2000 лѣтъ отъ роду *).

Ахиллесъ и черепаха. Быстроногій Ахиллесъ, который бѣгаетъ въ сто разъ быстрее черепахи, никогда ея не догонитъ, если она до начала движенія находится на известномъ разстоянїи впереди него. Предположимъ, что черепаха находится впереди Ахиллеса на сто сажень. Ахиллесъ не нагонитъ черепахи въ концѣ ста сажень, потому что, когда онъ пробѣжитъ эти сто сажень, черепаха сдѣлаетъ уже цѣлую сажень. Когда Ахиллесъ пройдетъ эту сажень, черепаха появится впереди на $\frac{1}{100}$ сажени. Когда Ахиллесъ пройдетъ $\frac{1}{100}$ сажени, черепаха пройдетъ $\frac{1}{10000}$. Пройдетъ Ахиллесъ и это разстоянїе, черепаха уйдетъ еще дальше и т. д. до безконечности. Какъ бы ни былъ малъ промежутокъ, разделяющій черепаху и Ахиллеса, когда онъ будетъ пройденъ Ахиллесомъ, между ними образуется новый промежутокъ, ибо черепаха въ это время будетъ также подвигаться, и Ахиллесу никогда не догнать черепахи.

Летящая стрѣла. Каждый предметъ, пока онъ пребываетъ на какомъ либо мѣстѣ (занимаетъ слѣдъ либо протяженіе равное ему по объему), неподвиженъ. Летящая стрѣла въ каждый моментъ своего движенія пребываетъ въ какомъ либо мѣстѣ; следовательно, летящая стрѣла неподвижна во все время своего движенія. Оба эти софизма покоятся на неавѣрномъ представленіи о пространствѣ.

Дрипидометръ каменъ. Когда колесо катится по землѣ, то черезъ опредѣленные промежутки времени, оно касается земли одной и той же точкой. Очевидно касаніе будетъ происходить черезъ такой промежутокъ времени, когда колесо пройдетъ путь, равный его окружности. Внутренняя старона колеса тоже представляеть окружность, но меньшаго радіуса, и сдѣлаетъ полный оборотъ одновременно съ каждой точкой внѣшней окружности, т. е. линїи, выражающая ея длину, будетъ равняться линїи, выражающей длину внѣшней окружности, и такимъ образомъ малая окружность будетъ равняться большой. Тутъ опять ошибка въ источникѣ словопотребленія. На самомъ дѣлѣ только центръ колеса пройдетъ линїю, равную внѣшней окружности, всѣ же остальные точки колеса описываютъ кривыя различной длины (точки внѣшняго колеса описываютъ дугиокружн.).

Рогоносца. Чего ты не терялъ, то ты имѣешь; роговъ ты не терялъ, следовательно, ты ихъ имѣешь.

Покрытый челою. Знаешь ли ты этого покрытаго челою?—Нѣтъ.—Этотъ челоюкъ твой отецъ, следовательно, ты не знаешь своего отца.

Крокодилъ и египтянинъ. У египтянки крокодилъ съѣлъ ребенка. Когда мать попросила возмездіе ребенка, крокодилъ

*) Для софизма въ разбродѣ смъ смъ. VI «Даръ Сократа» въ главѣ VII «Кругъ съ концами».

сказалъ: «возвращу, если угадаешь, исполню-ли я твою просьбу, или нѣтъ». Мать сказала: «Не исполнишь». Крокодилъ тогда отступилъ: «Теперь ни въ какомъ случаѣ я не долженъ отдавать тебѣ ребенка: если твой отаѣтъ вѣренъ, то ты не получишь его по собственнымъ словамъ; если же не вѣренъ, ты не получишь его по уговору». Мать возразила: «если мои слова вѣрны, ты долженъ отдать ребенка по условію, если же нѣтъ, то ты отдашь мнѣ моего ребенка».

Протагоръ и Зеватль. Зеватль бралъ уроки софистики у Протагора. По договору вторую половину платы за обученіе онъ долженъ былъ отдать лишь въ томъ случаѣ, если выиграетъ свой первый судебный процессъ. Зеватль, окончивъ ученіе, совсѣмъ не велъ процессовъ и денегъ не платилъ. Протагоръ принадекъ его къ суду и поставилъ вопросъ такъ: «если судьи присудятъ тебя уплатить, ты обязанъ будешь уплатить мнѣ въ силу судебного приговора; если же судьи оправдаютъ тебя, ты обязанъ уплатить мнѣ потому, что ты выигралъ первый процессъ». Зеватль отступилъ: «если судьи оправдаютъ меня, я не плачу въ силу приговора; если же они присудятъ меня къ уплатѣ, то я не плачу, какъ проигравшій свой первый процессъ».

Особенно большое поле для софизмовъ даетъ математика, какъ наука, имѣющая дѣло съ степенностями.

Два и три есть четъ и нечетъ; пять есть два и три, следовательно, пять есть четъ и нечетъ.

Доказана два — пять.

$$\begin{aligned} 2 \times 2 &= 4; 4 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 3; 3 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 2; \left(2 + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}; \\ (4 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^2)^2 &= (3 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^2)^2; \sqrt{(4 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^2)^2} = \sqrt{(3 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^2)^2}; 4 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \\ &= 3 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^2; 4 = 3; 2 \times 2 = 5. \end{aligned}$$

Большую часть софизмовъ можно свести къ игрѣ словъ, о которой мы говорили въ вып. VI «Даръ Слова».

Глава VI. Дѣленіе и опредѣленіе понятій.

Строгая логичность мышленія особенно необходима при дѣленіи и опредѣленіи понятій. Дѣленіе понятій устанавливаетъ его объемъ, а опредѣленіе—его содержаніе. Слѣдующія правила дѣленія должны соблюдаться во всякомъ случаѣ:

1. Сумма членовъ дѣленія должна равняться дѣльному понятію. Вѣдь дѣленіе производится именно для того, чтобы безъ всякихъ пропусковъ порознь рассмотреть всѣ тѣ части, на которыя можно раздѣлить дѣлимое понятіе. Если при дѣленіи мы не перечислимъ всего, то у насъ получится дѣленіе не полное; если же мы введемъ такіе члены дѣленія, которые на самомъ дѣлѣ не содержатся въ дѣлимомъ, то дѣленіе будетъ слишкомъ обширное. Неправильнымъ было бы дѣленіе людей на

порочныхъ и добродѣтельныхъ, потому что есть люди, о которыхъ нельзя сказать, что они порочны, но нельзя также сказать, что они добродѣтельны. Неполнымъ будетъ также дѣленіе научныхъ теорій на истинныя и ложныя, потому что существуютъ еще теоріи, частью истинныя, частью ложныя.

2. Члены дѣленія должны исключать другъ друга. Въдѣ задача дѣленія—указать различныя части объема дѣлимаго понятія, а не однѣ и тѣ же.

3. Дѣленіе должно имѣть одно основаніе. Напримѣръ, если будемъ дѣлить народы Европы на христіанъ, магометанъ, французовъ, нѣмцевъ и т. д., то дѣленіе неправильно, потому что различно основаніе дѣленія, т. е. то свойство, андидизмѣненіи которого члены дѣленія отличаются другъ отъ друга: то основаніемъ служитъ религія, то національность.

4. Дѣленіе должно быть систематичнымъ, т. е. члены дѣленія должны перечисляться въ известномъ порядкѣ по какому нибудь признаку, напримѣръ, по степени важности, эдичины и т. д.

Простѣйшій приемъ дѣленія состоитъ въ раздѣленіи даннаго понятія на двѣ части, которыя отличаются другъ отъ друга тѣмъ, что къ одной относятся всѣ предметы, обладающіе каинимъ нибудь опредѣленнымъ свойствомъ, а къ другой—отинѣ свойствомъ не обладающіе. Затѣмъ каждый изъ двухъ членовъ дѣленія дѣлится въ свою очередь на новые члены.

Второй приемъ дѣленія производится на основаніи общаго для всѣхъ членовъ дѣленія свойства, причемъ надо остерегаться появленія совпадающихъ другъ съ другомъ членовъ, неполноты, а также сбначивости дѣленія. Это достигается тѣмъ, что строго проводится одно и то же основаніе дѣленія, что за основаніе берется такое общее свойство, андидизмѣненія которого мы могли бы перечислить всѣ перечислить.

Опредѣленіе. «Опредѣленіемъ» понятія называется въ логикѣ указаніе признаковъ, образующихъ содержаніе этого понятія.

1. Правильное опредѣленіе не должно быть ни слишкомъ узкимъ, ни слишкомъ широкимъ. Если опредѣлимъ лошадь какъ домашнее животное, то это опредѣленіе будетъ слишкомъ широкимъ, потому что домашними животными будутъ не только лошади, но и другія животныя.

Если мы скажемъ, что треугольникъ есть ариналинейная фигура, имѣющая три равныхъ стороны, то опредѣленіе будетъ слишкомъ узкимъ, потому что треугольникъ можетъ быть не только равностороннимъ.

2. Опредѣленіе не должно дѣлать круга. Если мы скажемъ, «вращеніе есть движеніе вокругъ оси», то получимъ кругъ въ опредѣленіи, ибо сама понятіе оси опредѣляется не иначе, какъ черезъ понятіе вращенія («ось есть прямая, вокругъ которой происходитъ вращеніе»). Самый грубый видъ ошибки такого круга, такъ называемое *idem per idem* (т. е. то же—тѣмъ же

самыми), состоитъ въ томъ, что повторяются слова; лошадь есть лошадь.

3. Опреѣленіе не должно быть чисто отрицательнымъ. Такое определѣніе, указывая, чего нѣтъ въ понятіи, вовсе не указываетъ содержаніе понятія. Напримѣръ: театръ есть зданіе, не служащее для жилья. «Криминалистъ есть юристъ, не знающій гражданскаго права». Отрицаніе можетъ войти въ определѣніе, но не иначе какъ наряду съ указаніемъ положительныхъ признаковъ, т. е. дѣйствительно входящихъ въ содержаніе понятія. Напримѣръ: параллельными линіями называются линіи, лежащія въ одной плоскости и нигдѣ не перестѣкающіяся. Впрочемъ нѣкоторыя понятія сами имѣютъ отрицательный характеръ, и ихъ можно опредѣлить только отрицательно; напримѣръ: «чужестранецъ—это человѣкъ, не принадлежащій къ данной странѣ».

Глава VII. Способы умозаключеній.

Мыслители, разрабатывавшіе индуктивную методику, нашли приемы, посредствомъ которыхъ строятся заключенія. Эти приемы сводятся къ четыремъ, ясно и строго сформулированнымъ англійскимъ философомъ Миллемъ, почему они и называются *милловскими методами доказыванія*.

1. *Методъ единственнаго совпаденія*. Явленіе приписывъ и отливовъ остается неразгаданнымъ. Въ теченіе сутокъ моря у береговъ два раза набѣгаютъ на землю и два раза отступаютъ отъ нея. Въ качествѣ причинъ этого явленія приводили и характеръ береговъ, и величину и глубину морей, но все это не объясняло періодичности приливовъ, суточной и мѣсячной. Но вотъ наблюденіе открыло, что суточный круговоротъ приливовъ, т. е. возвращеніе береговой линіи къ началъному пункту, совершается черезъ 24 часа 50 мин., что совпадаетъ съ періодомъ суточного движенія луны; кромѣ того, максимальныя приливы совпадаютъ съ новолуніемъ и полнолуніемъ. Съ временами года, движеніями вѣтра и состояніемъ атмосферы подобнаго совпаденія установить нельзя. Отсюда заключили: приливы зависятъ отъ луны. Теорія тяготѣнія разъяснила это, прибавляя: отъ притяженія луны, и показавъ, какъ измѣняется это притяженіе, и какъ сообразно съ этимъ измѣняются приливы. Однако полного совпаденія мы еще не имѣемъ, такъ какъ въ закрытыхъ моряхъ приливовъ не существуетъ.

Вотъ другой примѣръ заключенія по методу единственнаго совпаденія. Наблюденіе показало, что радуга бываетъ на небѣ только, когда свѣтитъ солнце (или луна) и идетъ дождь. Отсюда заключили, что радуго производятъ комбинація дождя и солнечныхъ (или лунныхъ) лучей. Теорія преломленія солнечнаго луча объяснила подробности явленія.

2. *Методъ единственнаго различія*. Если мы бросимъ въ воз-

духъ вѣстѣ съ перомъ монету, то монета упадетъ раньше, а перо значительно позже. Но если монету и перо бросить одновременно въ средѣ безвоздушной, напримѣръ, подъ стекляннымъ колпакомъ, откуда выкачанъ воздухъ, то они упадутъ одновременно. Отсюда выводъ, что воздухъ задерживаетъ паденіе пера.

Подъ тѣмъ же колпакомъ помѣстимъ электрическій колокольчикъ. Пока тамъ есть воздухъ, колокольчикъ звучитъ, лишь только мы воздухъ выкачали, звука нѣтъ. Отсюда выводъ, что воздухъ составляетъ причину или, по крайней мѣрѣ, часть причинъ возникновенія звука.

3. *Методъ единства* или *кампанія*. Роса бываетъ въ ясныя и тихія лѣтнія ночи. Чѣмъ яснѣе небо, и чѣмъ тише воздухъ, тѣмъ сильнѣе роса. Чѣмъ это объяснить? Въ ясные ночи земля легко испускаетъ свою теплоту въ міровое пространство и охлаждается быстрѣе, чѣмъ воздухъ. Слонъ воздуха, соприкасающіеся съ землею, охлаждаются отъ нея и выделяютъ пары, подобно тому какъ пары осаждаются изъ теплой комнаты на холодныхъ стеклахъ или на внесенномъ въ комнату холодномъ графинѣ. При сильномъ вѣтрѣ воздухъ быстро смѣняется на поверхности почвы и не успѣваетъ охладиться и выдѣлать пара. Поэтому обиліе росы стоитъ въ связи съ затихшемъ. Теорія эта не вполне объясняетъ фактъ, но значительную часть явленія объяснить.

4. *Методъ вѣстанковъ*. Открытіе планеты Нептунъ произошло такъ. Движеніе планеты Уранъ обуславливалось притяженіемъ солнца и другихъ ранѣе извѣстныхъ планетъ, но оно уклонялось отъ того пути, который опредѣлился этими причинами. Слѣдовательно, дѣйствовала еще одна причина, еще планета. Свойства уклоненія опредѣляли положеніе этой планеты. Ее и нашли на томъ мѣстѣ неба, которое указывалось данными опредѣленія. Лаврье вычислялъ и опредѣлилъ положеніе на небѣ предполагаемой планеты, Буваръ нашелъ ее, направивъ телескопъ на мѣсто, указанное Лаврье. Дѣйствительно ли по методу остатковъ была открыта планета, подлежитъ нѣкоторому сомнѣнію. Нѣкоторые логики приписываютъ часть открытія планеты знаменитому уже намъ модусу *Camestres*: тѣла солнечной системы должны вполне опредѣлять путь Урана; извѣстныя тѣла не опредѣляютъ этотъ путь вполне; слѣдовательно, намъ не всѣ тѣла извѣстны. Но вѣроятнѣе всего, что формальная логика тутъ никакой роли не играла, а открытіе совершенно здравымъ человѣческимъ мышленіемъ (такъ называемымъ, «логичнымъ»), имѣющимъ немного общаго съ мышленіемъ логическимъ.

Нѣкоторые положенія древней физики покажутъ, какъ опасны эти методы индуктивныхъ доказательствъ. Вотъ результатный примѣръ: Всѣ тѣла стремятся къ покою. Тысячелѣтнія наблю-

денія показали, что всякое тѣло, приведенное въ движеніе, если на него не будетъ дѣйствовать постоянная сила, въ концѣ концовъ остановится, и опытъ постоянно подтверждалъ это положеніе. Однако новѣйшая наука доказала полную его несостоятельность.

Другое положеніе: природа боится пустоты. Если изъ стеклянной трубы удалить воздухъ и привести конецъ ея въ сообщеніе съ какою либо жидкостью, то жидкость начнетъ подниматься по трубѣ, вопреки общезвѣстному закону, что всѣ тѣла падаютъ внизъ. Это объяснялось боязнью пустоты со стороны природы (*horror vacui*). Однако точныя изслѣдованія показали, что тѣла останавливаются не отъ того, что устаютъ, а потому, что встрѣчаютъ постоянное прелѣтствіе своему движенію въ окружающей средѣ и въ треніи, и въ борьбѣ съ ними въ концѣ концовъ истощаютъ свою движущую силу. Жидкости поднимаются въ безвоздушномъ пространствѣ, вслѣдствіе давленія атмосферы, и разъ это давленіе уравновѣшено, они спокойно предоставляютъ находящейся надъ ними пустотѣ оставаться пустою.

Въ приведенныхъ двухъ примѣрахъ причины были вымышленныя, обыкновенно же причины явленій находятъ въ предшествующихъ явленіяхъ и часто дѣлаютъ ошибочное заключеніе: *post hoc, ergo propter hoc*—«послѣ этого, слѣдовательно по причинѣ этого». Примѣромъ неправильныхъ заключеній по методу *post hoc, ergo propter hoc*, обыкновенно приводятъ суевѣрія. Дѣло потерпѣло неудачу, потому что дѣлалось по пятницамъ. Предпріятіе у меня удалось, потому что въ началѣ его я увидѣлъ кошку идущую съ правой стороны. Свиданіе мое съ женой другое не удалось, потому что, когда я вышелъ, черезъ дорогу пробѣжала черная кошка. Нѣкоторые изъ новѣйшихъ логиковъ (проф. Глязголевъ) видятъ тутъ не суевѣрія, а правильныя умозаключенія. Никто, говорятъ они, не умозаключаетъ, что мѣсяцъ, кошка или пятница суть причины удачъ или неудачъ. Суевѣрія исходятъ изъ положенія, что человѣку посылаются знаменія относительно его будущаго, и что если человѣку удалось получить счастливое знаменіе—хотя бы искусственнымъ путемъ,—знаменіе должно оправдаться. Существуетъ повѣріе, что если тараканы уходятъ изъ дому, то, значить, дому грозитъ пожаръ. Удаленшіеся тараканы никакъ уже не могутъ быть причиною пожара. Они—знаменіе будущей бѣды. Но при этомъ, какое знаменіе? По мысли вѣрающихъ въ повѣрье: тараканы предчувствуютъ бѣду. Предчувствовать пожаръ, конечно, мудро. Но нельзя отрицать возможности для нѣкоторыхъ животныхъ предчувствовать наводненія, землетрясенія, страшныя бури. Отсюда удаленіе ихъ изъ какой-либо мѣстности можетъ дѣйствительно явиться знаменіемъ приближающейся бѣды. Эти факты выясняютъ намъ, что между самыми нелѣпыми суевѣ-

рѣши и самыми обоснованными знаніями, нѣтъ непроходимой бездны, а есть не мало положеній, относительно которыхъ трудно сказать, составляютъ ли они выраженіи сущаго или же суть нелепа. У N болѣли зубы, ему ихъ заговорили, и боль исчезла. Ученый XVIII в. сказалъ бы, что между заговоромъ и прекращеніемъ боли нѣтъ никакой связи, что люди, устанавливавшіе эту связь, неправильно заключаютъ *post hoc ergo propter hoc*. Врачъ XX в. не скажетъ этого. Заговоръ дѣйствительно можетъ вылечить, если имѣется на лицо вѣра въ силу заговора, и можетъ быть даже и безъ нея. Излѣченіе совершается здѣсь путемъ внушеній и самовнушеній.

Глава VIII. Ошибки въ разсужденіи.

Ошибками въ разсужденіи мы уже занимались во второмъ выпускѣ нашего изданія, когда говорили объ условныхъ нечестныхъ спорщикахъ, ибо всѣ эти условки представляютъ не что иное, какъ сознательно допущенныя ошибки въ разсужденіи. Тутъ мы изобразимъ этотъ предметъ нѣсколько общѣ и систематичнѣе.

Такъ какъ всякое разсужденіе выводитъ изъ какихъ нибудь основаній извѣстное заключеніе, то ошибки могутъ быть въ основаніяхъ и въ заключеніи.

Ошибки въ основаніяхъ сводятся: къ употребленію основанія, ложность котораго намъ уже извѣстна или можетъ быть во всякое время нами изобличена; къ употребленію основанія, ничѣмъ не доказаннаго и вмѣстѣ съ тѣмъ не ожидаемаго само собою; и къ употребленію въ видѣ основанія такого сужденія, которое само же доказано съ помощью положенія подлежащаго доказательству.

Первый видъ часто называется «доказательствомъ отъ сказаннаго условно къ сказанному безусловно» и состоитъ въ употребленіи безусловно, т. е. безъ всякихъ оговорокъ и ограниченій, такой мысли, которая вѣрна только подъ какою нибудь условіемъ. Напримѣръ: нельзя пользоваться, какъ основаніемъ доказательства, мыслью: «просто глотать мышьякъ», безъ всякой оговорки, ибо мышьякъ вреденъ лишь въ большихъ количествахъ, въ малыхъ же дозахъ онъ служитъ иногда полезнымъ лекарствомъ. Второй видъ этой ошибки имѣемъ тогда, когда основаніе доказываетъ не только желательное положеніе, но еще и другія, которыя однако явно ложны и черезъ приращеніе къ абсурду легко опровергають самое основаніе. Напримѣръ, если непоколебительность самоубійства будетъ доказывать тѣмъ, что человѣкъ не въ правѣ лишать себя того, что дано ему не имъ самимъ, вѣдь изъ этого же самаго основанія вытекаетъ, что человѣкъ не въ правѣ дарить полученное по наслѣдству, стричь себѣ ногти, волосы и т. д., чѣмъ и опровергается приведенное основаніе.

Второй типъ ошибокъ состоитъ въ томъ, что въ видѣ основанія принимаются такое сужденіе, которое еще остается спорнымъ, авторъ же показателѣства относится къ нему, какъ къ безспорному. Наиболее частый видъ этой ошибки есть заключеніе отъ понятія собирательнаго къ понятію единичному. Мы часто, на основаніи разныхъ соображеній, прилагаемъ известное опредѣленіе къ цѣлому собирательному понятію, делаемъ обобщеніе; хотя изъ общаго оно можетъ быть вѣрно, но къ каждому индивидууму, составляющему собирательное понятіе, оно не примѣнимо. На этомъ основываются, такъ называемые, національные предрассудки. Два или три раза въ нашей жизни мы встрѣчались съ цыганами, и каждый разъ это были продавши лошадей и плуты. У насъ на этомъ основаніи складается неправильное индуктивное умозаключеніе, что всѣ цыганы плуты, и если это обобщеніе мы примѣнимъ безъ всякой провѣрки къ опредѣленному лицу цыганской національности, то мы впадемъ въ ошибку неправильнаго основанія. Такимъ путемъ складуются всѣ національные и сословные предрассудки, которые, можетъ быть, для собирательнаго понятія, для большинства и вѣрны, но въ примѣненіи къ отдѣльнымъ личностямъ неправильны.

Обратная ошибка будетъ, когда мы качествомъ, встрѣчающимся у каждаго предмета въ отдѣльности, относимъ къ сложному понятію. Наприм., если больноі, разсматривая симптомы своей болѣзни и находя, что каждый изъ нихъ порознь не опасенъ, начинать думать, что она и всѣ вмѣстѣ не опасна; а между тѣмъ соединеніе многихъ, хотя бы не опасныхъ въ отдѣльности, симптомовъ можетъ сказаться крайне опаснымъ.

Третій типъ ошибокъ въ основаніяхъ называется *circularis ratiocinatio* («порочный кругъ»); тутъ въ видѣ основанія употребляется такое сужденіе, которое само было доказано посредствомъ этого основанія. Напримѣръ: Сочиненіе этого писателя заслуживаетъ доверія, ибо онъ правдивъ, а правдивость его доказывается содержаніемъ этого сочиненія.

Ошибка въ заключеніи состоитъ въ томъ, что доказываемое положеніе не вытекаетъ съ полной необходимостью изъ приведенныхъ основаній. Напримѣръ: если гавань замерзла, то корабли не могутъ входить въ нее; но изъ того, что гавань не замерзла, еще не слѣдуетъ, что корабли могутъ входить въ нее, такъ какъ могутъ быть и другія причины, не позволяющія кораблямъ входить въ гавань; также изъ того, что корабли не могутъ входить въ гавань, не слѣдуетъ, что она замерзла.

Иногда мы доказываемъ не то, что вѣдѣлось доказать, а другое положеніе, только напоминающее первое, и считаемъ доказательство этого другого положенія за доказательство перваго. У логиковъ это называется *ignotio elenchii* («игнорированіе доказательства») или *positio elenchii* («подѣлка доказательствъ»). Напр., кто нибудь говоритъ въ томъ, какъ слѣдуетъ поступать, а ему на это возражаютъ, что такъ обыкновенно не

поступаютъ. Нѣкоторые аксиоматизировавіи этой ошибки встрѣчаются довольно часто, а именно: доказываются слишкомъ мало, когда вмѣсто общаго сужденія мы доказываемъ частное, напримѣръ, вмѣсто пользы данной мѣры для всего государства мы выводимъ пользу ея для нѣкоторыхъ сословій.

Аргументація ad hominem, когда, напримѣръ, односторонность чисто научныхъ взглядовъ какого нибудь ученаго подтверждаютъ доказательствомъ его принадлежности къ ненавистной для собесѣдника политической партіи или національности и т. п.

Дилемма. Въ спорѣ мы можемъ очѣтитесь въ такомъ положеніи, когда намъ приходится выбирать между двумя такими допущеніями, которыя оба ведутъ къ заключенію, котораго мы не одобряемъ. «Если я действовалъ по своему собственному побужденію, то я—человѣкъ безчестный; если же я действовалъ не по собственному побужденію, то я—игрушка въ рукахъ другаго. Следовательно я—или человѣкъ безчестный или безхарактерный». Классическій примѣръ дилеммы представляетъ дилемма, поставленная халифомъ Омаромъ передъ библіотекарями Александрійской библіотеки: если ваши книги согласны съ Кораномъ, то онѣ излишни; если же онѣ расходятся съ нимъ, то онѣ вредны, следовательно онѣ или излишни или вредны». Что книги излишни, могло бы быть признано лишь въ томъ случаѣ, если бы было признано, что ученіе Корана не только вѣрно, но и содержитъ въ себѣ все, что заслуживаетъ изученія. Дилемма часто представляетъ сочетаніе обѣихъ ошибокъ разсужденія: ошибки въ основаніи и ошибки въ заключеніи.

Глава IX. Правильное мышленіе.

Искусство правильно разсуждать, какъ бы оно ни было разработано діалектиками и логиками, въ концѣ концовъ сводится къ искусству правильно мыслить. Способность разсуждающая есть разумъ, который выводитъ слѣдствія изъ тѣхъ или другихъ основаній; разумъ—представляетъ способность быть высокой, нежели разсудокъ, который разбираетъ, такъ сказать, бумажныя явленія, тогда какъ разумъ ихъ читаетъ и понимаетъ. Первый соединяетъ отдѣльные суровые предметы, второй же можетъ обозрѣть цѣлое. Дети имѣютъ задатки разума, но они думаютъ очень мало или не думаютъ вовсе, потому что ихъ разумъ еще не разбуженъ. Юноша можетъ думать, но его мышленію не хватаетъ содержанія, разнообразія, значительности и основательности. Его разумъ еще не достаточно развитъ, и онъ не собралъ еще достаточно матеріала. Онъ еще не достигъ того, что можетъ по собственной волѣ выбрать любую сторону предмета и съ нею говорить или писать ясно и основательно.

Для того, чтобы разумъ функционировалъ успѣшно, должны быть развиты чувства. Пестованнымъ употребленіемъ ихъ повышается ихъ воспріимчивость къ вѣщимъ и внутреннимъ пред-

становленіяхъ, благодаря чему въ памяти собирается и связывается множество предметовъ, и изъ этого запаса разума черпаетъ свой матеріалъ. Нужно многое переаналитъ, чтобы и многомъ подумать, и нужно многое перечувствовать, чтобы о многомъ правильно судить. Кто обвиняетъ явленія внутри и внѣ себя, обрабатываетъ ихъ размышленіемъ, уміетъ ихъ искусно сравнить съ другими, изслѣдовать ихъ причины и вліянія, тотъ и владѣетъ искусствомъ мыслить, и если онъ при этомъ знакомъ съ формальными требованіями словеснаго выраженія мыслей, т. е. грамматикой и логикой, то онъ владѣетъ искусствомъ рассуждать. А такъ какъ формальныя требованія грамматики и логики совпадаютъ съ требованіями языка, безсознательно усвоенными дѣтми въ культурной обстановкѣ, то главное вниманіе должно быть употреблено на искусство мыслить.

Все, что мыслится, должно быть истиннымъ у всѣхъ людей и при всѣхъ обстоятельствахъ. Каждый долженъ быть въ состояніи войти въ этого собственного размышленіемъ, оно должно быть вѣкъ понятно. Что весной деревья цвѣтутъ,—это утвержденіе для всѣхъ истинно, но что нѣкто жилъ тысячу лѣтъ, мы объявляемъ неправдой, потому что нѣтъ никакой причины къ возможности ни въ человѣческой природѣ, ни въ опытѣ.

Если кто утверждаетъ, что можно для собственной пользы лгать, то мы тотчасъ заявляемъ, что это не можетъ быть правильнымъ для всѣхъ, и что оно, слѣдовательно невярно, т. е. въ данномъ случаѣ безправственно; если кто говоритъ, что онъ не могъ сдержать своего обѣщанія по недостатку времени, то мы чувствуемъ, что онъ насъ обманулъ, и его поведеніе не можетъ претендовать на общее значеніе; если кто учитъ, что законамъ страны надо подчиняться не всегда, то это такое утвержденіе, которое не можетъ быть всеобщимъ, и которое, слѣдовательно, неправильно, ибо законъ есть общее предписаніе, связывающее насъ, какъ народная воля, до тѣхъ поръ, пока оно открыто не отмѣнено, иначе оно теряетъ характеръ закона. Принтеры и логики и математики еще яснѣе подтверждаютъ правильность указанного положенія.

Но эта всеобщность и обязательность для всѣхъ существуетъ только въ области знанія и морали, а не въ области мнѣній и историческихъ воззрѣній; въ этихъ двухъ областяхъ всеніи судить по своему, согласно собственной наблюдательности, степени развитія и легковѣрности. Если тутъ не можетъ быть претензіи на абсолютную всеобщность, потому что основаніе сужденія лежитъ не въ объектѣ, а въ субъектѣ, мы всетаки должны стремиться хотя бы къ относительной всеобщности, если желаемъ сдѣлать понятнымъ для другихъ свое мнѣніе. Каждый долженъ рассуждать именно такъ, какъ мы, при тѣхъ же обстоятельствахъ и въ томъ же положеніи. То, что только для насъ истинно, можетъ оказаться ложнымъ только подъ вліяніемъ страсти, особеннаго состоянія духа и т. д., и мы

сами, по зрѣломъ обсужденіи, можемъ понять, что существуетъ очень мало объективныхъ основаній для нашего утвержденія.

Но мы требуемъ отъ правильнаго положенія, чтобы оно не только имѣло всеобщее значеніе, но чтобы оно при этомъ не оскорбляло уваженія къ человечеству. Если кто объявляетъ всѣхъ людей мошенниками, то мы тотчасъ убѣждены, что его утвержденіе неправильно, потому что во-первыхъ, чужая душа—потемки, и ничего положительнаго мы о ней сказать не можемъ, а во-вторыхъ, всякого возмущаетъ необходимость идти мошенникомъ въ любимыхъ людяхъ, отцу и матери. Кто, защищая рабство, утверждаетъ, что человекъ рожденъ быть рабомъ, потому что онъ не всегда слушается общественныхъ законовъ, или потому, что человекъ не заслуживаетъ быть свободнымъ, ибо злоупотребляетъ свободой, тотъ не считается съ уваженіемъ къ человечеству, и его утвержденія не могутъ быть истинны.

Но эти два закона имѣютъ больше отрицательный, чѣмъ положительный характеръ: мы тутъ узнаемъ не то, что есть истина, а то, что не можетъ быть истиной. Для положительнаго сужденія важенъ третій законъ: должно быть последовательнымъ во всѣхъ утвержденіяхъ; что не слѣдуетъ съ полной необходимостью изъ поставленной предпосылки, то для насъ неправильно. Кто допускаетъ, что всѣ люди должны постоянно слушаться нравственнаго закона, и въ то же время позволяетъ себѣ несправедливость по отношенію къ богачу, кто признаетъ неренныя права человека, но въ то же время утверждаетъ, что государство не должно на нихъ опираться, суевѣе непоследовательно и находится въ заблужденіи. Кто считаетъ откровенность необходимымъ условіемъ для поддержанія дружбы и всесторонне считаетъ кого-нибудь своимъ другомъ, хотя между ними нѣтъ откровенности, кто не считаетъ жизнь вѣнчикомъ правды и всесторонне объявляетъ смертную казнь дѣйствительно правомъ, кто происхожденіе всѣхъ болѣзней видитъ въ природѣ и тѣмъ не менѣе лѣчитъ лихорадку заговоромъ, поступаетъ непоследовательно.

Стремленіе быть последовательнымъ въ своихъ сужденіяхъ и заключеніяхъ есть необходимое условіе, если мы серьезно стремимся къ истинѣ. Соблюденіемъ строгой последовательности мы открываемъ не только правильность или неправильность принятыхъ нами положеній, но и границы ихъ пріименія: благодаря ей мы приучаемся къ преслѣдованію длинныхъ рядовъ мыслей, къ всестороннему обзорѣню обсуждаемаго предмета, къ основательности и непререваемой внимательности. Не изслѣдывая, дѣйствительно-ли данное мнѣніе вытекаетъ изъ его предпосылокъ, мы никогда не увѣрены въ томъ, что мы достигли истины. Поэтому разъ мы приняли какое-нибудь положеніе, мы должны постоянно исходить изъ него строго и правильно, какія бы странныя утвержденія изъ него ни вытекали; можемъ только придти къ убѣжденію, что наше основаніе неправильно,

и уже это есть большой выигрышъ, если припомнить, какъ долго иное неправильное положеніе держится вслѣдствіе непо- слѣдовательныхъ заключеній и мѣшаетъ распространенію истины и культурѣ челоувѣческаго духа.

Понятно, мы должны отнестись отъ всякихъ стремленій къ заранѣе намѣченному результату, должны уничтожить страсти, дабы имѣть возможность постоянно обзирѣвать ходъ нашихъ мыслей и установить, — дѣйствительно-ли одно предложеніе вы- тѣкаетъ изъ другого, не сдѣлали-ли мы какого-нибудь скачка въ разсужденіи, не зашли-ли мы въ чужую область, куда насъ не можетъ вести нашъ путь и истина. Непослѣдовательность есть источникъ всякихъ продолжительныхъ и вредныхъ заблужденій, она мѣшаетъ совершенствованію науки, поддерживаетъ тысячелѣтніе предрассудки и отнимаетъ у мыслителя даже надежду, что его теоретическія приобрѣтенія когда-нибудь перей- дутъ въ практику. Ею поддерживается столь вредное смѣшеніе различныхъ наукъ и вѣчныхъ препирательствъ. Соблюденіе же строгой послѣдовательности подрубаетъ въ корнѣ заблужденія, суевѣріе, невѣріе, предрассудки.

Четвертый пунктъ, который мы не должны выпускать изъ виду при изслѣдованіи истины: всѣ явленія должно объяснять естественными причинами и по законамъ природы. Всѣ наши познанія ограничены предметами чувственнаго міра и условіями ихъ существованія; все же, что лежитъ внѣ ихъ, есть или объекты вѣры или мітія. Когда мы объясняемъ себѣ какое-нибудь явленіе и желаемъ узнать причину и способъ его существо- ванія, то мы должны стремиться отыскать въ предѣлахъ чув- ственнаго міра достаточныя основанія къ его существованію; мы должны продолжать связывать причину съ причиной и раз- ссматривать ихъ какъ дѣйствія одной высшей причины, покуда мы не найдемъ достаточнаго объясненія возможности данного явленія. Для этого требуется широкое знаніе вліяній природы вкнутри и внѣ насъ, иначе наше изслѣдованіе будетъ бесплодно: равнымъ образомъ мы должны имѣть много матеріаловъ и большой опытъ, иначе наше предпріятіе намъ не удастся. Если мы, напримѣръ, слышимъ, что мертвый воскресъ, то причина этого воскресенія должна быть звеномъ въ цѣли явленій чув- ственнаго міра. Даже сонъ или предчувствіе должны произхо- диться отъ причинъ, лежащихъ въ нашемъ тѣлѣ или въ на- шемъ духѣ, который тутъ долженъ разсматриваться не выхо- дящимъ за предѣлы физическихъ законовъ. Если мы въ со- стояніи вполнѣ понять условія и возможность явленія и объ- яснили его лежащими полностью въ реальномъ мірѣ, то мы и объяснили себѣ существованіе этихъ вліяній естественными причинами. Если мы, продолжая наши изслѣдованія, дошли до явленія, необъяснимаго при современномъ состояніи науки, напр. магнетизма, то это отнюдь не даетъ намъ права перейти для объясненія въ міръ сверхъестественный, не дающій разуму

никакихъ точекъ опоры. Ибо тутъ мы вмѣсто реальностей найдемъ одинъ фантомъ, а вмѣсто истины получимъ заблужденіе и суетнію; на этомъ пути мы скоро отыщемъ отъ самостоятельнаго мышленія и станемъ игрушкой каждой сказки.

Пятое правило, которое одно способно дать богатую добычу, это—положеніе, что природа не дѣлаетъ скачковъ, что все между собою связано, одно вытекаетъ изъ другого, одно связано съ другимъ, и это сцѣпленіе причинъ и слѣдствій происходитъ по неизмѣннымъ законамъ, еще, можетъ быть, не извѣстнымъ, но несомнѣнно существующимъ. Мы не имѣемъ права объяснить слѣдствіе причиной, не стоящей съ нимъ въ точной связи и внутренно съ нимъ не родственной. Законъ причинности есть главный законъ нашего разума, и мы не можемъ, пока разумъ работаетъ правильно, оторваться отъ мысли, что слѣдствіе и причина находятся между собой въ тѣсной связи и что между ними не должно быть пропасти.

Насъ должна интересовать не только причина паденій, но и цѣль ихъ. Ничто не случается даромъ, все имѣетъ свою опредѣленную цѣль, и человекъ, совершающій что-либо безъ цѣли, долженъ быть отправленъ въ сумасшедшій домъ. Однако это исканіе цѣлей не должно переходить за грань видимой природы. Кантъ говоритъ: всѣ произведенія и всѣ событія природы должны объясняться, насколько возможно, механически, но разумъ долженъ стремиться и къ познанію цѣлей. Въ естествознаніи должно принять, что никакая часть органическаго существа не остается безъ цѣли, но каждая служитъ для поддержанія цѣлаго, хотя бы мы доселѣ и не могли допытаться, каково ее назначеніе.

Шестое правило, которымъ мы не должны пренебрегать, если ищемъ истины,—все равно, убились-ли мы, что въ данной области что-нибудь узнать можемъ, или пришли къ выводу, что ничего больше не узнаемъ, это—быть откровеннымъ и честнымъ по отношенію къ самимъ себѣ. Мы не должны скрывать отъ себя ни пробѣла въ нашихъ познаніяхъ, ни недостаточности нашихъ доказательствъ, ни вообще недостаточности нашихъ познавательныхъ силъ. Мы не должны ни лизомърить предъ самими собою, ни льстить себѣ, но свободно, безъ предрассудковъ, не щадя своихъ слабостей и страстей, продолжать изслѣдованіе, хотя бы оно приводило къ результату, несоотвѣствующему нашимъ желаніямъ или ожиданіямъ, хотя бы мы должны были признать неистиннымъ то, что доселѣ считали истиннымъ или хотя бы должны были оставить всякую надежду, когда-нибудь узнать истину. Вытравимъ мы на этомъ пути изслѣдованія всѣтаки больше, нежели, когда мы поступаемъ нечестно и увлекаемся фантомомъ. Мы узнали причины, давшія поводъ къ обману, и если мы снова попадемъ въ заблужденіе, то заблужденіе, въ которое мы впали путемъ собственнаго размышленія, всетаки стоитъ больше, нежели заученная съ чужихъ

слово истина; въ первомъ случаѣ мы приобретаемъ силу и способность исать истину, а во второмъ мы должны оставить даже надежду, что когда-нибудь отароемъ собственнымъ разумомъ сущность явленій, что истинно и что ложь, что дѣйствительность и что обманъ.

Поэтому, разъ мы положили въ основаніе нашихъ изслѣдованій положеніе, считаемое согласнымъ съ законами нашего ума, т. е. истиннымъ, то мы должны дѣлать изъ него заключенія безстрашно и свободно и продолжать обсужденія, хотя бы полученный результатъ былъ для насъ убійственнымъ; мы тутъ всетаки выгадываемъ, ибо имеемъ видѣть неправильность, несостоятельность или неопредѣленность нашего положенія, или же непослѣдовательность нашихъ умозаключеній, и этимъ спасаемъ свободу ума, а слѣдовательно и достоинство, хотя въ данномъ случаѣ и не достигли истины. «Дерзая знать» (*Superare seipsum*)—это правило, столь же полезное и плодотворное въ мышленіи, какъ и въ дѣйствіи. Честность по отношенію къ намъ самимъ есть нѣтъ великихъ подвиговъ и душу возвышающій истинъ. Не должно допускать, чтобы сердце льстило разуму и заставляло его довольствоваться неполнымъ знаніемъ. Однако не нужно обольщать себя слишкомъ большими надеждами, ибо человеческое знаніе ограничено, и есть много вещей, о которыхъ мы только знаемъ, что ничего въ нихъ знать нѣ можно. Придя къ такому результату, мы должны оставить безплодное изслѣдованіе, и не тратить силъ на предметъ, гдѣ ничего не достигнешь. Кантъ даетъ нѣсколько замѣчаній о честности въ мышленіи: «при каждомъ научномъ изслѣдованіи должно предвѣщать работу со всею возможной точностью, полнотой и откровенностью, не обращая покуда вниманія на другія ученія, могущія противорѣчить нашимъ изслѣдованіямъ. Частое наблюденіе убѣдило меня, что когда изслѣдованіе доведено до конца, то нѣкоторыя положенія, которыя раньше, въ отношеніи другія ученія, казались нѣтъ иногда очень сомнительными, вдругъ получали полное освѣщеніе; я это сомнѣніе выпускалъ изъ виду и обращалъ вниманіе исключительно на свое дѣло, покуда оно не было закончено, и оно тогда неожиданнымъ образомъ совершенно согласовывалось съ тѣми ученіями, и результатъ былъ достигнутъ безъ всякаго вниманія къ этимъ ученіямъ, слѣдовательно, совершенно безпристрастно».

Глава X. Сомнѣніе.

Истинное, доброе, благородное и великое дается человеку не безъ труда. Уже изъ ранней дѣтства намъ приносятъ множество матеріаловъ, принимаемыхъ нами на вѣру, и часто для насъ совершенно бесполезныхъ. Когда наши мыслительныя способности приобретаютъ силу и гибкость, намъ приходится снова

передумать тоже самое: соответствует-ли это законамъ разума, истинно-ли оно, возможно. Это постоянное испытываніе и испытываніе вызываетъ въ насъ сомнѣніе, потому что мы скоро замѣчаемъ несообразности въ нашихъ познаніяхъ, пробѣды въ выводахъ, противорѣчія противъ законовъ нашего разума, непоследовательности. Мы доселѣ считали то или другое истиннымъ потому, что намъ внушили, что это истинно, или потому, что мы считали это необходимымъ для нашего спокойствія или счастья, а вовсе не потому, чтобы оно отѣчало законамъ разума.

Сомнѣніе обнаруживаетъ неясность нашихъ познаній и недостаточность причинъ. У насъ нѣтъ достаточныхъ доказательствъ чтобы признать какое-либо положеніе истиннымъ или ложнымъ, и мы витаемъ какъ бы въ воздухѣ. Сомнѣваться—значить: не рѣшиться высказаться въ пользу какого-либо изъ двухъ или нѣсколькихъ мнѣній; мы только стараемся изслѣдовать предметъ со всѣхъ сторонъ, найти его отношенія къ другимъ предметамъ или къ нашимъ познаніямъ, понять его дѣйствіе и расчленивъ его составныя части, чтобы такимъ образомъ придти къ полному познанію его и положить конецъ колебаніямъ.

Сомнѣніе есть состояніе безпокойства, но это безпокойство ведетъ къ самостоятельной дѣятельности и свободѣ, потому что сомнѣніе обращаетъ наше вниманіе на всѣ событія, стоящія въ связи съ рассматриваемымъ предметомъ, но въ то же время дѣлаетъ насъ болѣе ошлыми въ заключеніяхъ и объясненіяхъ. Послѣ нѣкотораго упражненія мы больше не считаемся съ мнѣніями, слѣды принятыми какъ истинны; больше того, мы затрагиваемъ положенія, казавшіяся намъ весьма убѣдительными,—мы подвергаемъ сомнѣнію ихъ обоснованіе и истинность, потому что отыскиваемъ пробѣды въ умозаключеніяхъ, изъ которыхъ они выведены, мы видимъ, что они появятся больше на желаніи сердца, нежели на доводахъ разума.

Поэтому мы должны стараться подвергать сомнѣнію каждую вещь, должны постоянно испытывать доводы про и contra (т. е. за нее и противъ нея), раньше чѣмъ высказаться въ томъ или другомъ смыслѣ, и мы не должны считать ни одного мнѣнія истиннымъ и обоснованнымъ, покада оно не прошло огненное испытаніе сомнѣнія.

Такъ какъ сомнѣваться о мнѣніяхъ и правдѣ есть прекрасное средство упражненія и развитія мыслительныхъ способностей и прямой путь къ истинѣ, и такъ какъ всякое самостоятельное мышленіе начинается съ того, что мы сами, даже подъ опасеніемъ заблужденія, подвергаемъ изслѣдованію, что можетъ быть и почтену оно можетъ быть, что мы можемъ познать и чему мы должны вѣрить, то для этого требуется:

1) Мужество и довѣріе къ собственнымъ силамъ.

2) Спокойствіе и свобода ума; потому что, когда въ нашей груди бушуютъ желанія и страсти, когда онѣ хлещутъ насъ какъ мячъ, туда и сюда, то у насъ нѣтъ ни времени, ни охоты,

ни рѣшимости испытывать все, подлежащее изслѣдованію, безпартійно и строго. Мы хотимъ вѣрнѣ тому, что достигнѣ нашимъ страстямъ, нежели обращаемъ вниманіе на заключенія свободнаго разума.

3) Должно почаще придумывать возраженія противъ общаго содержанія нашихъ представленій, изъ связей, ихъ правильности и ихъ основанія, и преслѣдовать предметъ во всѣхъ направленіяхъ и по всѣмъ угламъ. Мы должны почаще себѣ ставить вопросъ, не можетъ-ли быть истинно какъ разъ противоположное тому, что мы думаемъ, знаемъ и чему вѣримъ, не было-ли людей, которые утверждали какъ разъ противоположное тому, что мы считаемъ истиннымъ.

4) Должно оставить страхъ передъ признанными истинами. Часто страхъ передъ общественнымъ мнѣніемъ или за свое спокойствіе удерживаетъ насъ смотрѣть этихъ истинамъ хладнокровно въ лицо, изслѣдовать ихъ происхожденіе, ихъ подлинность и посылу. Этотъ ужасъ передъ неизвѣстными истинами есть мать суевѣрій и предрассудковъ.

5) Хорошая совѣсть есть лучший плодъ жизни, дающій намъ мужество дѣйствовать, и мыслить. Если мы завоевали этотъ даръ небесъ и вынесли его незапятнаннымъ черезъ всѣ бури жизни, тогда мы смѣемъ глядѣть въ насъ самихъ, насъ изслѣдовать, подслушивать всѣ наши движенія и мысли и смотрѣть только на ихъ чистоту и истинность. Но если въ нашемъ сердцѣ господствуютъ фюрин, угрызения совѣсти, тогда мы убѣгаемъ отъ самихъ себя, издаемся въ доворотъ злѣшняго міра и плывемъ по теченію, дабы привести къ молчанію строгаго судію, что въ насъ; мы боимся испытывать и подсматривать наши представленія, сомнѣваться въ ихъ истинности и обоснованности, и становимся добычей каждой превратности сердца и каждаго заблужденія разума. Хорошая совѣсть дѣлаетъ храбрымъ, смѣлымъ, предпріимчивымъ и благороднымъ, и кто еще не сѣлалъ никакого дѣла, оставляющаго въ сердцѣ кровавое раскаяніе и зѣчный укоръ, можетъ смѣло думать о себѣ въ своемъ одиночествѣ.

6) Нужно отказаться отъ всѣхъ предрассудковъ и суевѣрій, которые питаютъ лѣность и подавляютъ сомнѣнія. Каждое представленіе, которое не есть плодъ нашей собственной дѣятельности, должно быть намъ ненавистно, и съ каждой мыслью, которая стоитъ въ насъ одиноко, должно бороться: она должна или стать нашей, или быть выброшена изъ нашего существа.

7) При возбужденіи сомнѣнія и при стремленіи къ изслѣдованію должно помнить, что только то есть для насъ истина и имѣетъ для насъ цѣнность, что мы достигли собственнымъ свободнымъ размышленіемъ о насъ самихъ или о природѣ вещей.

8) Должно прилежно изучать исторію человѣческихъ мнѣній. Мы при этомъ узнаемъ страшную текучесть и неустойчивость человѣческихъ теорій. То, на чемъ тысячелѣтія тому назадъ основывали все образованіе, теперь или забыто

как сомнѣно, какъ заблужденіе челоѣческаго ума: на чомъ столѣтія тому назадъ хлынули, какъ на вѣчной истинѣ, то теперь объявляется ошибкой, и не та ли судьба ожидаетъ нѣкоторыя изъ нашихъ представленій? Въ XVIII вѣкѣ принималось, какъ несомнѣнное и общепобавительное положеніе, что камни съ неба не падаютъ. Французскіе мужики были свидѣтелями паденія съ неба злотища, и вся французская академія отвергла показанія очевидцевъ и приняла, что камень, оказавшійся съ полѣ, былъ тамъ всегда, но былъ прикрытъ травой, а ударъ молніи обнажилъ его. Изученіе исторіи философіи есть хорошее средство для возбужденія недоѣрінъ къ нашимъ представленіямъ, считаемымъ за величайшія истины.

9) Мы должны почаще оглядываться на прошедшую жизнь и стараться вспоминать наши прежнія мысли, мы скоро узнаемъ, что еще недавно считали истиннымъ и обоснованнымъ то, чему теперь, послѣ болѣе глубокаго изслѣдованія, не вѣримъ. Это воспоминаніе о прошломъ побудитъ насъ къ тщательному испытанію настоящаго, ибо что такое сомнѣніе, какъ не тщательное и безпристрастное стремленіе отыскать истину? Однако надо при этомъ соблюдать слѣдующія правила:

1) Не надо смѣшивать различные предметы и области различныхъ наукъ. Не надо, напримеръ, спрашивать о цѣлесообразности, когда рѣчь идетъ о правотѣности какого-либо поступка, и не надо обосновывать логикой то, что является предметомъ познанія чувствами.

2) Сомнѣвающийся долженъ также приводить основаніе для своего утвержденія (а не одни вопросы), какъ другой для истинности своего положенія.

3) При сомнѣніи надо рассуждать послѣдовательно, какъ и при утвержденіи чего-либо: сомнѣнія о предметѣ также должны быть основаны на чемъ-нибудь предыдущемъ, изъ котораго они выводятся какъ слѣдствія.

4) Сомнѣніе должно действительно относиться къ спорному дѣлу и вести къ определенному результату, т. е. къ рѣшенію вопроса о существованіи или несуществованіи чего-то.

5) Выраженіе сомнѣніе, должно однако признавать законы челоѣческаго ума, его содержаніе и границы, потому что во всякомъ спорѣ надо на чемъ-нибудь основаться.

Это сомнѣніе не есть скептицизмъ, представляющій собою философскую систему съ определеннымъ содержаніемъ, которая отвергаетъ возможность какого бы то ни было знанія. Сомнѣніе возникаетъ изъ глубокаго знакомства съ природой нашего бытія и нашей дѣятельности, оно ведетъ челоѣка къ зрѣлости, свободѣ и истинѣ, оно не дѣлаетъ насъ холоднымъ и безучастнымъ, какъ скептицизмъ, потому что оно создаетъ реальности, а не довольствуется только отрицаніемъ; оно даетъ возвышающее сердце и умъ результаты, которые невозможны, потому что покоятся на невозможныхъ основаніяхъ.

Глава XI. Оправдательныя разсужденія.

Очень часто логическая работа нашего мозга направляется по ложному пути под влияніем наших желаній и страстей. Подобно тому какъ мы на каждомъ шагѣ дѣланы пристрастныя отборъ впечатлѣній съ цѣлью достигнуть фиктивныхъ сужденій (см. объ этомъ въ вып. XIV «Даръ Слова»), такъ мы оперируемъ съ этими сужденіями, чтобы дойти до фиктивныхъ разсужденій, которыя правильнѣе всего называть «разсужденіями оправдательными», потому что они служатъ для оправданія инстинктивныхъ стремленій нашего я.

Истина не всегда удобна, часто вовсе не соответствуетъ нашимъ инстинктамъ. Мы ей вѣрны до тѣхъ поръ, пока она насъ не стѣсняетъ, но лишь только она для насъ тягостна, мы не можемъ допустить, чтобы она руководила нашими поступками. Мы можемъ не подчиниться ей, но подчинить ее себѣ. Результатомъ является то, что мы стараемся себя обмануть, лишь только она появляется и начинаетъ громко говорить.

Человѣкъ, удовлетворяя, свои личные стремленія, почти всегда нарушаетъ какую нибудь сторону общественныхъ интересовъ. Онъ повинуются своимъ аппетитамъ, но старается убедить себя, что подчиняется предписаніямъ морали. Мы желаемъ жить въ полномъ согласіи съ обществомъ и обманываемъ себя, думая что наши поступки служатъ обществу, тогда какъ они служатъ только намъ самимъ. Всякій разъ, когда наши инстинкты сталкиваются съ законами разума, мы ищемъ противъ послѣдняго извѣстные аргументы и, конечно, находимъ ихъ, ибо нѣтъ ничего въ мірѣ, что не было бы и хорошимъ и дурнымъ въ зависимости отъ точки зрѣнія.

Дѣйствія людскія всегда оправдывались особенными разсужденіями. Въ извѣстныхъ эпохи такое оправданіе систематически культивировалось, какъ торжественное и признанное средство для примиренія морали съ животными инстинктами. Древность со своими софистами уже знала разные тонкости и лазейки для такого примиренія. Касуистика іезуитовъ дала самыя замѣчательныя и самыя извѣстныя оправдательныя разсужденія. Они эксплуатировали логику для поддержанія лжи въ разнѣрахъ почти неизвѣстныхъ. «Утвердительная и отрицательная сторона большей части нашихъ мнѣій, такъ говорятъ іезуиты, имѣютъ каждаю какую нибудь вѣроятность. Это не значитъ, что «за» и «противъ» могутъ быть истинны въ одно и то же время въ одномъ и томъ же смыслѣ, но они могутъ быть оба возможны». Рѣчь идетъ объ открытіи въ каждомъ случаѣ какого-нибудь логическаго довода, покрывающаго мнѣіе, которому желательно доставить торжество. Послѣ этого можно принять въ данному мнѣію по всѣмъ пунктамъ, не грѣша, потому что оно стало возможнымъ. Однако логическое обоснованіе ложнаго мнѣія до-

стигается еще проще, когда мы пользуемся приемомъ «держанія въ умѣ» (*reservatio mentalis*). «Можно клясться, что мы не сдѣлали какого-либо дѣла», говорятъ казуисты, «хотя бы мы дѣйствительно его сдѣлали, если только про себя понимать, что мы не сдѣлали его въ такой-то день или до нашего рожденія».

Іезуиты (да и они-ли одни?) не разъ искажали ученіе Христа, стараясь согласовать пороки міра съ евангеліемъ. Церковь, на-примѣръ, запрещала дуэль, но казуистами она дозволялась: «если благородный человѣкъ, вызванный на дуэль, извѣстенъ какъ человѣкъ, ненабожный, и грѣшн, которые онъ на глазахъ у всѣхъ совершаетъ ежедневно, заставляютъ думать, что, отказываясь отъ дуэли, онъ это дѣлаетъ не изъ страха Бога, а изъ трусости, то онъ можетъ для сохраненія своей чести притти на условленное мѣсто, не съ другимъ намѣреніемъ драться на дуэли, но съ цѣлью защититься, если тотъ, кто его вызвалъ, придетъ туда же и на него нападетъ. Его поступокъ самъ по себѣ будетъ безразличенъ. Ибо что дурного въ томъ, что человѣкъ идетъ на поле и тамъ прогуливается, ожидая другого и затѣмъ защищается, если на него нападаютъ? Такимъ образомъ, тутъ нѣтъ никакого грѣха, да это и не значитъ принять вызовъ, разъ намѣреніе было совершенно другимъ. Потому что принятіемъ вызова называется ясно выраженное намѣреніе драться, а такого намѣренія у этого не было». Такъ же нерычково не позволяла желать гибели другого и еще не было причинять смерти, но казуисты либили на этотъ счетъ самыя удивительныя оправданія. «Если вашъ врагъ намѣревается вамъ предать, то вы не должны желать его смерти вслѣдствіе ненависти, но вы въ правѣ желать этого, чтобы избѣгнуть своего убытка. Войнъ можетъ даже преслѣдовать того, кто нанесъ ему рану, не съ намѣреніемъ платить зломъ за зло, а только, чтобы сохранить свою честь. Сынъ можетъ, не владея въ смертисѣй грѣхъ, желать смерти своего отца и радоваться, когда она придетъ, но это должно быть только по случаю того добра, которое онъ получилъ благодаря этому событію, а не изъ личной ненависти».

Съ подобными принципами нѣтъ такой слабости, которой нельзя было бы извинить, потому что въ сущности все дозволено. Мы повторяемъ только тѣ истины, которыя нравятся и дѣлаютъ тѣ добрыя дѣла, изъ которыхъ мы извлекаемъ выгоду. Раскрывая столь благородно ворота каба, казуисты при-нимали на свою сторону поклонниковъ легкой добродѣтели набожности, не требующей большихъ жертвъ, и такъ какъ такими обыкновенно бываютъ вѣльможи, то случилось, что іезуитскими принципами направлялась особенно совѣсть царей.

Правда, теперь отрицаютъ казуистику, но для того, чтобы подавить въ насъ указанія совѣсти или просто разума, мы ежедневно придумываемъ логическія системы, нисколько не уступающія тѣмъ, которыя установлены іезуитами въ ихъ кодексѣ.

Когда намъ приходится выбирать между дѣйствіемъ, которое поддѣлывается воплемъ или здравымъ смысломъ, и дѣйствіемъ, вызывающимся нашими аппетитами, мы нагромождены въ пользу послѣднихъ массой доводовъ, и эти доводы отлично побуждаютъ укоры совѣсти. Мы совершили подлость по слабости и объясняемъ, что должно уметь приравниваться къ обстоятельствамъ, что благоразуміе требуетъ считаться съ необходимостями жизни и прать противъ режана—чистая глупость. Мы измѣнили нашему мнѣнію ради маленькаго и ничтожнаго интереса, и мы убѣждаемъ себя, что старые принципы были плохо обоснованы, что признавая ихъ истинными, мы ошибались. Чтобы подвинуться впередъ мы совершили маленькую низость, мы затѣяли самую обыкновенную интригу, и мы говоримъ себѣ, поднимая голову, что надо считаться съ фактами, что красивая теорія не къ чему не приводитъ, и что раньше всего должно быть практичнымъ и дѣйствовать. Мы поступили несправедливо или вѣроломно по отношенію къ кому нибудь, и для собственнаго успокоенія мы говоримъ, что нельзя быть тряпичной, и если черезъ минуту мы встрѣчаемъ человека подлаго, лжеца, предателя или интригана, то мы раздражены сильнѣйшей фидиппикой противъ такихъ людей, которыхъ нужно бы бить всякими колесами и перевѣшивать, дабы очистить землю отъ нагодящихъ.

Писатели-психологи не разъ затрагивали эту тему, показывая, какими изворотами мысли люди оправдываютъ свои преступленія. Вотъ напр. какими разсужденіями Сальерн у Пушкина доказывалъ себѣ необходимость отравленія Моцарта:

Нѣтъ! не могу противиться в доль
Судьбы злой: я избранъ, чтобы его
Остановить, не то имъ все погибаетъ,
Мы всѣ, жрецы, служители хитрыи,
Но я одинъ съ собой в уломъ слепой...
Что пользы, если Моцартъ будетъ живъ,
И новой высоты еще достигнетъ?
Подумаешь-ли онъ тѣмъ искусно? Нѣтъ!
Оно падаетъ охнуть, а ныть не можетъ.
Наслѣдникъ нашъ же ставить онъ,
Что пользы въ немъ? Клякъ ибнѣй жерушишь,
Овъ ибнѣюшко занесъ ома ибнѣся райскаго,
Чтобъ, похутявъ богоризло желанно
Въ пилъ, чадыъ прахъ, поелъ улетѣть!
Такъ улетай же! чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!

Лазейки логики представляютъ самое обычное оправданіе безправственности для людей, не лишенныхъ окончательно моральнаго инстинкта. Дѣлая казнительными и даже необходимыми ошибку, которую мы намереваемся сдѣлать, мы ее уменьшаемъ и даже превращаемъ въ правильный шагъ, успокаивая умъ и облетчая сердце. Подъ вліяніемъ привычки мы начинаемъ даже вѣрить въ свою правоту, хотя бы мы ясно нарушали правило самой элементарной справедливости. Такимъ образомъ богатые убѣждены, что осуществляютъ свои права, эксплуатируя

бѣднаго, бѣднѣй же въ свою очередь думаетъ, что справедливо считать съ нѣмъ, что только можно при всякомъ удобномъ случаѣ. Первые считаютъ второго поркомъ съ нѣкоторой основательностью, но съ наименьшимъ основаніемъ второй кидаетъ нѣмъ въ лицо тотъ же эпитетъ. Каждый съ своей стороны считаетъ себя правымъ, и у каждаго есть для этого доводы, поддерживаемые логикой.

Когда мы противопоставляемъ наши аппетиты предписаніямъ морали, то мы противопоставляемъ два рода тенденцій: социальное и индивидуальное. Но въ индивидуальномъ существѣ нѣтъ еще самостоятельныхъ частей, изъ коихъ каждая старается удержать свои права. Тутъ происходитъ то же, что и выше. Божѣ сильная тенденція, которая далеко не всегда самая разумная, признаетъ на помощь доводы логики и спасается при помощи своеобразной діалектики.

Васъ привлекаетъ тотъ или другой предметъ и вы желаете нѣмъ обладать, но его цѣна превышаетъ ваши скромныя средства. Посмотрите, съ какою ловкостью вы устраняете доводы противъ покупки и собираете доводы «за»; смотрите, какъ вы разсѣянно проходите мимо важныхъ доводовъ и какъ вы сосредоточиваете вниманіе на другихъ, хотя бы самыхъ ничтожныхъ! Сначала вы восхищаетесь предметомъ и жалѣете, что не можете его купить, затѣмъ вы говорите себѣ, что подобная покупка—безуміе, но вы уже гдѣ то въ глубинѣ души допускаете, что это безуміе не невозможно. Вы напередъ высчитываете лишнія, которыми можно было бы компенсировать покупку, не являясь еще въ подробности. Съ другой стороны приобретеніе драгоценнаго предмета, привлекающаго нашу душу, обладаетъ всѣми начальными рѣдкими случая, который никогда не повторится, и въ этомъ смыслѣ вы приводите множество самыхъ убѣдительныхъ доказательствъ. Тогда возраженія, которыя вы было подняли, блѣднѣютъ и наконецъ распадаются передъ хитскими аргументами, вами приведенными.

Вы любите женщину недостойную, которая не разъ показываетъ вамъ, что она вамъ вамъ смѣется. Ваша гордость такъ оскорблена, что вы готовы разстаться съ ней немедленно и навсегда, но любовь удерживаетъ васъ, и вы никакъ не можете рѣшиться на разлуку. ■ знаете-ли, чѣмъ эта вторая сторона прогоняетъ первую? Она разсуждаетъ о красотѣ благородной души, способной забыть зло, и называетъ это прощеніемъ.

Такимъ образомъ, логика всегда приходитъ на помощь, чтобы поддержать одну изъ нашихъ тенденцій. Какъ бы безразвратнѣй или безумнѣй ни былъ какій поступокъ, мы имѣемъ постоянно въ нашемъ арсеналѣ рядъ аргументовъ, чтобы помочь намъ совершить его, и удержатъ повязку на нашихъ глазахъ. Во всѣхъ обстоятельствахъ разумъ повидимому насъ направляетъ, но онъ ведетъ себя какъ угодливый мужикъ, который дѣлаетъ то, чего требуютъ нѣ жены.

Общедневные доводы не только направляют въ известныхъ случаяхъ наши поступки, они стараются оправдать эти самые поступки в разсудокъ, чтобы удовлетворить нашу гордость или нашъ эгоизмъ; они служатъ нашимъ наклонностямъ, страстямъ и желаніямъ, они оправдываютъ, когда это нужно, наше расположение духа и самыя глубокія и интимныя стороны нашего организма.

Самолюбіе эксплуатируетъ логику обычно. Когда совѣсть указываетъ намъ наши ошибки или просто наши глупости, мы всегда стараемся вывернуться, и обыкновенно наши сосѣди или среда виновны въ нашихъ ошибкахъ или глупостяхъ. Такъ очень часто, когда мы должны быть весьма довольны собой, мы очень недовольны другими. Особенно женщинъ труднѣе всего успокоить тогда, когда онѣ кругомъ неправы, и много мужчинъ въ этомъ отношеніи тоже жакшины. «Юантеръ, ты сердисься? значить, ты неправъ». Законодатель сочиняетъ глупые законы, потому что его народъ не требуетъ лучшихъ; педагогъ плохо преподаетъ, потому что его ученики не знаютъ дисциплины; салонникъ ршилъ плохіе салоны, потому что у него не было хорошаго инструмента. Дана разбилъ дорожную вазу и серантся на свою собаку, а если таковой нѣтъ, то на прислугу или на жума. Господинъ сдѣлалъ ошибку и отхрываетъ въ своей судьбѣ роковое стеченіе обстоятельствъ; вообще, когда нѣтъ болѣе подходящихъ винсониковъ, мы все сваливаемъ на случай и на преслѣдующую насъ судьбу. Не менѣе изобрѣтательны мы въ оправданіи поведенія, продиктованнаго нашими интересами, хотя бы мы не одобряли его въ глубинѣ самихъ себя. Вамъ одолжили дорогую книгу, а вы бы очень хотѣли удержать ее у себя. Логика приходитъ къ вамъ на помощь и шепчетъ: «Вашъ другъ такъ богатъ и такъ занятъ всякими предметами, что эта книга, давно ужъ имъ прочитанная не играетъ въ его жизни никакой роли... Онъ о ней, поди, ужъ и забылъ... Я, конечно, отдамъ ему эту книгу при первомъ удобномъ случаѣ... Онъ живетъ такъ далеко... Впрочемъ, дѣло терпимъ; вѣдь онъ знаетъ, что я честный человекъ». Дни проходятъ, а книга все остается у васъ. И черезъ десять лѣтъ вы искренно говорите: «Дѣло терпимъ... Я честный человекъ», стараясь забыть, что у васъ скопилась уже цѣлая бібліотека такихъ зачитанныхъ книгъ. Сколько людей, страдавшихъ отъ угрызеній совѣсти, утѣшались фразой вроде: «человѣкъ сильный не долженъ заграждать свою жизнь мелкими препятствіями».

Такия же рассужденія мы принимаемъ къ внѣшнему міру подъ вліяніемъ нашихъ наклонностей всякаго рода. Вы кнѣте дѣтей и не хотите вѣрнть ни въ ихъ недостатки, ни въ ихъ ошибки, и вы находите тысячу объясненій для оправданія ихъ ошибокъ или извиненія ихъ недостатковъ. Вы принадлежите къ известной партіи и не хотите допустить неудачъ или постыдныхъ поступковъ людей вашей партіи; тогда вы отхрываетъ

тонкое происхождение у самых черных поступков или самых глупых ошибок. Вы имёте вѣрованія, которыхъ вы не хотите трогать, потому что сомнѣніе стѣсняетъ или ломаетъ часть, тогда вы изобрѣтаете систему или теорію для подкрѣпленія принятыхъ мнѣній, и вамъ кажется, что вы доказываете, тогда какъ вы вышиваете по готовой канѣ, заранее установленной. Иной человекъ, который въ обычное время допустилъ бы противорѣчіе, становится упрямымъ, лишь только говорить объ известныхъ сюжетахъ. Въ религіи и въ политикѣ половина людей разсуждаетъ неправильно, а другая половина отказывается разсуждать вовсе. Также мы имѣемъ страсти, требующія пищи, и мы употребляемъ все краснорѣчіе для того, чтобы эту пищу доставить. Надо видѣть, какъ нагромождаются наменки вмѣсто доказательствъ, сколько впечатлѣній утилизируется вмѣсто сужденій, чтобы построить логическое зданіе для подкрѣпленія нашей любви, когда она ищетъ рациональнаго основанія. Надо видѣть, при помощи какихъ делуцій самыя незначительныя дѣйствія, самыя простыя слова и самыя обыкновенныя желанія сочетаются въ ревнивой душѣ, чтобы стать убѣдительными доказательствами виновности.

Наконецъ, мы имѣемъ желанія, и мы соединяемъ массу элементовъ, чтобы убѣдиться, что вещи пойдутъ по нашему желанію. Такимъ образомъ вѣрять тому, на что надѣются, и заранее утверждать существованіе истинъ, neroказанныхъ и даже невыбранныхъ. Не менѣе любопытно констатировать, какъ логика становится послушной, чтобы оправдать наше обычное расположеніе духа или временное настроеніе. Аффекты окрашиваютъ всё вырабатываемыя нами идеи. Люди мрачнаго характера всегда найдутъ объективную причину, испытываемаго ими неудовольствія и начнутъ сердиться на положеніе вещей, гдѣ все идетъ шиворотъ на выворотъ. Наоборотъ все хорошо въ этомъ лучшемъ изъ міровъ для людей счастливыхъ. Тѣ и другіе открываютъ въ окружающей изъ средѣ естественную причину печали и радости, которая однако существуетъ только внутри ихъ самихъ.

Психологія сумасшедшихъ почти вѣсцѣю основана на оправдательныхъ разсужденіяхъ. Большая часть сумасшедшей начинается измѣненіемъ настроенія и характера, а затѣмъ больной приноситъ свою логику, чтобы объяснить самому себѣ это измѣненіе. Такъ, у меланхолика печаль, подавленность или страхъ являются основаніемъ, и только для того, чтобы оправдать эти явленія больной нагромождаетъ постепенно свои идеи. Можно бы этому привести еще другіе примѣры изъ области психіатріи.

То, что мы называемъ нашими принципами, часто есть выраженіе нашихъ желаній и инстинктовъ, нашихъ глубочайшихъ тенденцій, искусно замаскированныхъ какой нибудь теоріей. Намъ кажется, что мы разсуждаемъ идеями, тогда какъ мы думаемъ темпераментомъ. Когда мы излагаемъ наше представленіе о

жизни, намъ кажется, что мы судимъ жизнь, но мы судимъ самихъ себя. На всякую систему мыслей химическій составъ нашего организма накладываетъ свою печать, и это условіе показываетъ намъ неизбѣжную ложь философій.

Оптимисты и пессимисты думаютъ, что подселять итоги радости и страданій міра, тогда какъ они даютъ только коэффициенты личнымъ состояніямъ. Не видите ли вы всей нелѣпости оцѣнокъ вещей, что то-то хорошо, а то дурно? Вѣдь мы живемъ въ нихъ и не знаемъ ничего другого, какъ же можно производить оцѣнку, не имѣя объекта для сравненія? Какъ оцѣнить жизнь, развѣ ей нѣтъ никакой мѣрки, которую можно было бы къ ней примѣнить? Жизнь сама по себѣ ни хороша, ни дурна, но, будучи тѣмъ, что она есть, она всегда лучше, которая можетъ быть. Но вмѣсто того, чтобы сказать «я нахожу жизнь хорошей или дурной», говорить: «жизнь хороша или дурна».

Такъ же бессмысленно заключать своимъ умомъ, заслуживаетъ ли жизнь, чтобы ее жили, или не заслуживаетъ. Общество таково, какъ оно можетъ быть, а жизнь такова, какъ ее сдѣлали. Она ничего не даетъ и ничего не стоитъ сама по себѣ, она ожидаетъ, чтобы ее взяли, и она стоитъ чего-нибудь для тѣхъ, которые умѣютъ ею пользоваться. Такъ же всякое общее разсужденіе о цѣнности ее есть пустая слова; истинно только то, что каждый человекъ приноситъ съ собою готовый итогъ своего возможнаго счастья и своего желанія жить, и что въ одномъ и томъ же человекѣ сообразно обстоятельствамъ можетъ возникнуть оптимизмъ и пессимизмъ. Наше состояніе души мы проектируемъ во внѣ, облекаемъ логикой и въ концѣ концовъ принимаемъ за теорію вещей.

Всѣ оправдательныя разсужденія, подъ какими бы вліаніями они ни появлялись, обнаруживаютъ одинаковый механизмъ, который заключается въ эксплуатированіи специальной логики, логики аффекта.

Рибо доказалъ, что между логикой аффекта и логикой обычной общее заключается въ разсужденіи. Если существенный характеръ разсужденія есть предпосылка извѣстнаго некаждѣстному или непосредственная операція умозаключенія, то это примѣнимо къ обоимъ логикамъ.

Разсужденіе умственное всегда объективно, общо и безлично, его основаніе въ природѣ вещей, о которыхъ оно говоритъ. Оно преклоняется только передъ внѣшними фактами. Разсужденіе же аффективное наоборотъ субъективно и лично, его основаніе въ самомъ субъектѣ, оно приравнивается къ истинѣ специальной, желательнаго порядка, и преклоняется передъ глубокими инстинктами того, кто его эксплуатируетъ и пользуется имъ, какъ инструментомъ. Разсужденіе умственное основывается на представленіяхъ и впечатлѣніяхъ, т. е. на элементахъ чуждыхъ индивидууму, оно складывается изъ сужденій безпристрастныхъ.

Разсужденіе же аффективное покоится на отношеніяхъ, существующихъ между содержаніемъ чувства или мысли и основными тенденціями субъекта, отношеніяхъ, которыя измѣняются вмѣстѣ съ субъектомъ, потому что нѣтъ исходная точка въ его органической матеріи, въ его душевномъ равновѣсіи, въ условіяхъ его жизни. Разсужденіе умственное имѣетъ цѣлью истину всеобщую, оно направляется къ заключенію. Субъектъ не выбираетъ тутъ употребляемыхъ нѣтъ элементовъ сообразно преслѣдуемой имъ цѣли; наоборотъ, эти элементы дѣйствуютъ на него и обуславливаютъ цѣль. Заключение неизвѣстно до самаго конца операціи. Разсужденіе же аффективное стремится къ результату индивидуальному, направляется къ цѣли практической. Субъектъ выбираетъ свои средства въ зависимости отъ преслѣдуемой имъ цѣли, и эта самая цѣль группируетъ элементы и ихъ подчиняетъ. Поэтому заключеніе определено заранее, по крайней мѣрѣ въ зародышѣ.

Разсужденіе умственное уравниваетъ и систематизируетъ, аффективное же не ищетъ ни единства, ни системы и не обращаетъ вниманія на противорѣчія. Два противоположныхъ истинности могутъ существовать разомъ въ одномъ и томъ же человѣкѣ, но противорѣчіе существуетъ только объективно, когда разсматривается извне разумомъ, но не субъективно, потому что живые чувства оправдываютъ сомнѣтельное существованіе двухъ противорѣчивыхъ утвержденій, разъ каждое изъ нихъ признано желательнымъ и полезнымъ. Резонируя, можно сказать, что всякая операція аффективной логики представляется сочетаніемъ предвзятостей, и всякое разсужденіе, основанное на этой логикѣ, заключаетъ нелогичность.

Какъ подъ впливомъ какой нибудь страсти мы пристрастно истолковываемъ непосредственные данныя внѣшняго міра, такъ мы допускаемъ къ сознанію только избранныя идеи, способныя гармонизировать съ данной страстью. Стандарды сравниваемыхъ идей, группирующихся въ зависимости отъ аффекта, съ молекулами, которыя собираются въ физическомъ явленіи, извѣстномъ подъ именемъ кристаллизаціи. Всѣ воспріятія отъ окружающей среды, всѣ образы, возникающіе въ нашей памяти, стремятся къ одной оси, и различные элементы располагаются по извѣстному порядку. Все это совершается часто съ удивительной быстротой даже незаметно, когда тенденція стараго происхожденія постепенно подготавливала почву, когда достаточно малѣйшаго толчка, чтобы готовая идея организовалась въ систему. Сначала страсть даетъ аргументамъ, ею вызваннымъ, необыкновенную рельефность, необычную интенсивность, благодаря исключительному вниманію, имъ удѣляемому, и этого достаточно для объединенія полезныхъ факторовъ. Но для того, чтобы созданная такимъ образомъ система могла существовать, должно удалить враждебныя силы, т. е. серьезные доводы, которые не замедлятъ притти противъ нея. Такимъ образомъ, страсть сначала

влієть положительно на избранніе элементы, чтобы изъ нихъ построить софистическую систему, а затѣмъ влієть отрицательно на чужіе элементы, для того, чтобы сохранить и удержать эту систему.

Въ обычное время среди идей, приходящихъ къ намъ, есть такіе, которыя мы отбрасываемъ, какъ невѣрныя, и такіе, которыя мы принимаемъ, какъ вѣрныя. Но въ данномъ случаѣ идеи принимаются и отбрасываются сообразно съ тѣмъ, подкрѣпляютъ ли онѣ тенденцію или нѣшаютъ ей. Съ одной стороны принимается безъ всякой критики все, что ей благопріятствуетъ, а съ другой исключается все, что ей противорѣчитъ. Съ одной стороны мы видимъ очень хорошо то, что соответствуетъ нашимъ желаніямъ, а съ другой мы не смотримъ вовсе на то, что способно ихъ осудить.

Этотъ обманъ такъ обыченъ, что разсуждать часто значить: доказывать то, что мы испытываемъ или желаемъ. Однако хотя это употребленіе логики остается безъ пользы для истины; хотя построить съ помощью логики оправдательныя разсужденія, т. е. оправдывать разумомъ желанія сердца, значить обманывать себя, но какъ бы такой маневръ ни былъ далекъ отъ идеала, онъ поддерживаетъ жизнь. На немъ основываются многія изъ нашихъ вѣрованій, а безъ нихъ впору было бы узнаться. Если это такъ, то не будемъ очень требовательны и къ Аристотелевой логикѣ, не будемъ укорять ее въ бесплодности, въ томъ, что съ ея помощью мы не достигаемъ ни одной новой истины и часто приходимъ къ обману: вѣдь все равно.

Тѣмъ нижекъ истинѣ намъ дорожитъ
Настъ потакающій обманъ.

К о н е ц ъ.